

دُرُوسُ

فِي الْإِسْلَامِ

المؤلف: آية الله الشَّيْخُ

دُرُوسٌ فِي الْأَخْلَاقِ

دُرُوسُ

فِي الْإِخْلَاقِ

المؤلف: آية الله المشيخي

الناشر: نشر الهادي

مشکینی اردبیلی، علی، ۱۳۰۰ -
 دروس فی الاخلاق / المؤلف مشکینی. — قم: نشر الهادی، ۱۴۱۶ ق. = ۱۳۷۴.
 ۲۷۹ ص.
 ۸۵۰۰ ریال.
 ISBN 964-400-023-4:
 فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیما.
 عربی.
 کتابنامه به صورت زیر نویس.
 چاپ سوم: ۱۳۷۹.
 ۱. اخلاق اسلامی. الف. عنوان.
 ۲۹۷/۶
 BP۲۴۷/۸/م۵د۴
 ۱۳۷۶
 کتابخانه ملی ایران
 ۷۵۶۹-۷۵ م

دروس فی الاخلاق

المؤلف: سماحة آية الله المشكيني
 الناشر: نشر الهادی
 المطبعة: الهادی
 الطبع: الخامس، ۱۴۲۴ هـ ق
 الكمية: ۵۰۰۰ نسخة
 السعر: ۱۲۰۰ تومان

قم المقدسة، الهاتف: ۲-۶۶۱۶۱۲۱

بسم الله الرحمن الرحيم

أُحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله
الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
وبعد: الكتاب يشتمل على مقدّمة ودروس وخاتمة.
أمّا المقدّمة: ففي بيان أمور:

الأمر الأوّل: في الإشارة الاجماليّة إلى موضوع علم الأخلاق ومسائله
والغرض منه.

أمّا الموضوع: فهو الإنسان لا من حيث أنّه شيء واقع تحت عنوان
الوجود، فإنّ البحث عنه من هذه الجهة يقع في علم المعقول، ولا من
حيث جسمه وبدنه وعروض الصّحة والمرض عليه مثلاً، فإنّ البحث
عنه من هذه الجهة، محلّه علم الطّب، بل ولا من حيث سائر جهاته
الموجودة فيه، فإنّ الإنسان من حيث أنّه حيوان ناطق ذو إدراك
وشعور، وتفكّر وتعقلّ موجود عجيب ومكوّن غريب، له حيثيّات ذاتيّة

وعرضية مختلفة وأبعاد وجودية متكررة وقع البحث عن جُلّها لولا كلّها في علوم مختلفة وفنون عديدة.

بل الموضوع في علم الأخلاق المرسوم لدى المسترّعة هو الإنسان من حيث نفسه وروحه، وبعبارة أخرى هو نفس الإنسان من حيث اتّصافها بصفات مختلفة، حسنة أو قبيحة، وملكات كثيرة، مذمومة أو مدحوة، منها ما هو ذاتية موهوبية: ومنها ما هو عرضية إكتسابية.

ومسائله: الأبحاث الواقعة حول تلك الصفات والملكات، وما يقع من الفحص والتحقيق في تبين حقائقها وروابطها، وانشعاب بعضها عن بعض، وعلل حصولها وطرق تحصيلها، وكيفية زوالها وإزالتها، وما يقع من الكلام في تمييز فضائلها عن رذائلها، وحفظ كرائعها التي أودعها الله تعالى في الإنسان أو حصلها بنفسه، وتحصيل ما لم يكن واجداً له من الفضائل، وإزالة ما اتّصف به من الرذائل طبعاً أو اكتساباً.

والغرض منه: تكامل الإنسان وتعاليه، وتمامية مكارم أخلاقه ونيله إلى مراتبه التي خلقه الله تعالى لأجل الوصول إليها، وتخلّقه بأخلاق الله تعالى، وتأدّبه بأداب رسله وأوصيائه لكي يتقرّب إلى ربّه ويسعد في الدنيا والآخرة بدنوّه وقربه لأن يبعثه ربّه مقاماً محموداً ويلحقه بالأبرار والمثّقين، ويكون في الآخرة مع النّبیین والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، فما أجل غاية هذا العلم و أعلاها، وما أثنى وأغلاها، ألا وهي نهاية المنى والغاية القصوى، وليس للإنسان وراء ذلك منتهى، ألا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وليرغب

الراغبون.

ثمَّ ليعلم أنَّه ليس الغرض: تأليف كتاب في علم الأخلاق على وتيرة ما ألفه فيه علماؤنا الأخيار عليهم السلام فإنَّهم قد اهتمَّوا ببيان أصول السجايا والطبائع، وقسمتها قسمة أولية إلى أقسام أربعة، ثمَّ ذكر الانقسامات الثانوية الطارئة عليها وهكذا، وبيان كيفية تولد بعضها عن بعض وانشعاب بعضها عن بعض. وقد أقلَّ بعض المؤلفين عند ذكر نفس الصفة من إيراد الآيات والنصوص فيها، أو ذكر فيما أورد ما لم يثبت عندنا صحَّته من الأخبار، لكنَّا أعرضنا عن تلك المراحل فذكرنا عند بيان كلِّ فضيلة ورذيلة بحثاً إجمالياً شارحاً لحقيقتها، ثمَّ أوردنا فيه من الكتاب الكريم والسنة المأثورة عن النبي الأقدس وأهل بيته المعصومين عليهم السلام مقداراً غير مخلٍّ للغرض لقلَّته، وغير ممملٍ لكثرتها، واعتمدنا في إيضاح حقيقة الصفة المبحوث عنها وعلل وجودها وآثارها الدنيوية والأخروية على ما تستفيده ألباب القارئ وأفكار الباحثين من النصوص الواردة فإنَّ في قول الله تعالى وكتابه الناطق وكلام نبيِّه الصادق وأهل بيته عليهم السلام غنىً وكفايةً عن بحث الباحثين وتقريظ الواصفين ولذلك سمَّيناه بـ «دروس في الأخلاق» لا تأليفاً في علم الأخلاق. ونشكره تعالى عدد ما يبلغ رضاه على أن عرَّفنا نفسه بعرفان ما تيسَّر فهمه لعقولنا من صفات جلاله وجماله، وعلى أن عرَّفنا ملائكته القائمين بتدبير أمر العالم من السماء إلى الأرض بإرادته، وعرَّفنا أنبيائه ورسله، ولا سيَّما خاتم رسله، وألهمنا الازدعان بما أنزل عليهم من كتبه وشرائعه، وعلمنا كتابه المصدِّق لما بين يديه من الكتب والمهيمن

عليه، وعزّفنا أوصياء نبيّه لاسيما خاتمهم وقائهم والمستور عن عوالمهم ولم يجعل موتنا ميتة جاهليّة، ورزقنا معرفة كلامه وسنة نبيّه وأحاديث أوصيائه المعصومين، كلّ ذلك بمقدار ما تيسّر على عقولنا فهمه وعلى ألبابنا دركه، فإنّه تعالى أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها، فحمداً له كثيراً على آلائه، وشكراً له وافرأ على نعمائه، وأنى لنا بأداء شكره، والشكر له يحتاج إلى شكر، وكلّمنا قلنا: له الحمد وجب أن نقول لذلك: له الحمد.

الأمر الثاني: أنّه تتعسّر أو تتعذّر للإنسان معرفة مسائل علم الأخلاق وتميّز محاسن صفات الإنسان عن مساوئها بتحصيلها من غير الطرق التي عيّنها خالقه وبارئها ومبدعه ومصوّره ومودع الطبائع والسجاياء فيه، وهي الطرق التي أوحاها إلى أنبيائه ﷺ بإبلاغ دينه وشرائعه، فقد بينّ فيها ما هو كمال النفوس الانسانية وما هو جمالها وجلالها، وما يكون موصلاً لها إليه من الأصول الاعتقاديّة والفروع العملية، وذلك لأنّه لا يعرف الإنسان كما يليق بذاته واستعداداته، ولا يقدر على تربيته وإيصاله إلى كماله الحرّيّ بشأنه إلاّ أنبيائه وأوصيائه الذين خلقهم الله لرحمته واصطنعهم لنفسه، واصطفاهم لسفارة خلقه وهداية عباده، ليكلّموهم بتعليم الأصول والعمل بالفروع حتّى تتمّ لهم مكارم الأخلاق.

وقد علم بذلك أنّ جميع ما تحويه الشرائع السماويّة من القوانين الدخيلة في تربية الإنسان ترجع إلى أمور ثلاثة: الأصول الاعتقاديّة:

وهي الأحكام المتعلقة بالعقائد الباطنيّة، وموضوعها النفس من حيث عقلها النظري. والأحكام الفرعيّة والشرائع العمليّة التكلّيفيّة والوضعيّة، وموضوعها النفس من حيث عقلها العمليّ. والأحكام الأخلاقية والشرائع النفسيّة. وموضوعها النفس من حيث صفاتها وملكاتهما كما عرفت. وهذا القسم - مضافاً إلى كونه ملحوظاً بالاستقلال في المراحل التربويّة - يكون كالغرض والغاية للقسمين الآخرين أيضاً كما قال ﷺ: «بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»^(١) وهذا هو المبحوث عنه في المقام.

الأمر الثالث: أنّه ينبغي أن نقول في توضيح موضوع البحث: إنّ هنا موجوداً غير هذا الجسم المرئيّ ينسب إليه الشعور والعقل والعزم والارادة، ويشار إليه بكلمة «أنا» و«أنت» وتُسند إليه أمور ليست من عوارض الجسم وصفاته في قول الشخص: علمت وفهمت وأردت وكرهت وأحببت وأبغضت ونحوها. ويتقارن هذا الجوهر للجسم وازدواجه به يتحقّق مصداق لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾^(٢) في الدنيا، كما يتحقّق مصداق له أيضاً بازدواجه به بعد الحياة في عالم الآخرة. وبهذا التقارن يصير الجسم خلقاً آخر كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ﴾^(٣) أي: بعد تمام الأربعة الأشهر للجنين في

(١) نص النصوص: ص ٧١ - المحجة البيضاء: ج ٤، ص ١٢١ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٧٢ -

ج ٧١، ص ٣٧٣ و ٣٨٢ - مرآة العقول: ج ٧، ص ٣٤٧.

(٢) التكوير: ٧.

(٣) المؤمنون: ١٤.

الرحم نفخنا فيه الروح فصار بذلك خلقاً آخر غير سابقه، وهو صيرورته إنساناً، ومن شأن هذا الوجود الحال أن له تسلطاً تاماً على الجسم، تصدر حركاته بمشيئته وأفعاله بإرادته.

بل الإنسان في الحقيقة عبارة عن هذا الوجود المقارن الحال، وأما المحلّ فهو كقرينه وجليسه، ومن معدّات بقائه في الدنيا ودوامه. ولذلك قال تعالى: ﴿قُلْ يَتُوقَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾^(١) فإنّ المخاطب في الآية الشريفة هو الإنسان بحقيقته، وهو الذي يتوقّاه الملك ويأخذه إلى ربّه، والباقي بعده لباس خلعه ورماه وغلاف تركه وألقاه، ومن هنا يمكن أن يقال: إنّ ما ذكر في الكتاب العزيز من عنوان الإنسان والبشر وبني آدم والناس وكذا أسماء إشاراتهم وضائر الغيبة والخطاب الراجعة إليهم لا يراد به إلاّ هذا الوجود، ولا ينطبق إلاّ عليه، فيكون ما نسب إلى تلك العناوين من الأعمال والأفعال والصفات ونحوها منسوباً إليه.

وهذا الوجود وإن لم ينكشف لنا إلى الآن حقيقته وماهيته إلاّ أنّه قد أشير في الآيات والنصوص إلى جملة من أبعاده وأطرافه، وشئونه وأوصافه فترى فيها تعابير كثيرة ناطقة عن أحواله حاكية عن آثاره: كالروح والقلب والعقل والنفس وغيرها كما مرّ بعضها ويأتي بعضها الآخر.

الأمر الرابع: لا بدّ أن نشير في المقام على حسب اقتضائه إلى شيء من الآيات الكريمة ونصوص أهل البيت عليه السلام ممّا فيه تبيان لحقيقة النفس

والقلب وبدء تكوّنهما وكيفية خلقتهما ومّا فيه إيضاح لصفاتها وأفعالها وآثارها، ليكون الباحث الفاحص عن نفسه وملكاتهما المريد لإصلاحها وتزكيتها وحياسة سعادتها وإزالة شقاوتها على بصيرة من أمره.

فنقول: قال الله تعالى: ﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالةٍ من طينٍ ثمّ جعلناه نطفةً في قرارٍ مكينٍ﴾^(١). الآية الشريفة: إمّا مسوقة لبيان خلق جسم الإنسان وبدنه كما عليه أكثر المفسّرين فالمعنى: أنّ الله تعالى ابتداءً بخلق نوع الإنسان بإيجاد فردٍ منه أو أفرادٍ، فخلقه من أجزاء الأرض مخلوطةً بالماء مسماةً «بالسلالة» فقلوله: ﴿من طينٍ﴾ بيان لسلالةٍ، أي: من سلالةٍ هي الطين، وهذا المخلوق هو: آدم وحواء، أو هما مع عدّة ذكورٍ وإناثٍ ليكونوا أزواجاً لأوّل أولاد آدم وحواء ويتولّد سائر الأفراد منهم بالزواج والتناسل، ويتحقّق معنى قوله: ﴿ثمّ جعلناه نطفةً﴾.

وإمّا مسوقة لبيان خلق روحه التي هي الإنسان حقيقةً، فالمراد من الإنسان: روحه، ومن السلالة: جسمه، وكلمة «من» في الموردين نشويّة، ومعنى الآية الشريفة: إنّنا خلقنا الروح الانسانيّة من جسمه وخلقنا جسمه من طين. وعلى هذا فكلمة: «ثمّ» للتراخي في الذكر والاشارة إلى كيفية تكوّن الجسم من الطين والوساطة الواقعة بين الطين والجسم الحيّ، وهذا في المثل نظير الدهن الصافي اللطيف الحاصل من الزيتون واللوز المخلوقين من الأرض بواسطة الشجر. ويشير إلى هذا النحو من خلقه الإنسان ما قد يقال: إنّ الروح جسمانيّة الحدوث وروحانيّة البقاء، بمعنى: أنّها موجود لطيف تكوّنت من الجسم، وهي

باقية أبداً شبه المجردات، فالآية الشريفة على هذا المعنى تبين معنى الروح والنفس الانسانية وتشير إلى مبدء خلقها.

وقال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هُدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرَ وَإِنَّمَا كَفَرَ﴾ (١).

النطفة في اللغة: الماء، أو القليل منه أو الصافي منه، والمراد هنا: نطفة الرجل والمرأة، والأمشاج - جمع مشج بالفتح فالسكون أو بفتحيتين - أي المختلط من شيئين أو أشياء، فقتضى كلمة الجمع تركب النطفة من أشياء كثيرة، والابتلاء: نقل الشيء من حال إلى حال، أو بمعنى: الامتحان والاختبار. والظاهر أن الآية الشريفة في مقام بيان كيفية خلق الإنسان ومبدئه ومنتهاه، والمعنى: أن الله خلق الإنسان من مادة ممترجة من عناصر كثيرة جداً، لكل منها إقتضاء وتأثير يدعوا صاحبه للحركة نحوه، ويقتضي جريه على وفقه، فتعارض وتتناع العناصر في مقام اقتضاءها وتجاوزها التكويني، وحيث أنه قد أودع الله تعالى في وجوده قوة عاقلة مائزة بين الخير والشر يكون جريه على وفق أي مقتضى وداع بإرادته واختياره فيحصل الابتلاء والامتحان. فقوله: ﴿نَبْتَلِيهِ﴾ في مقام التعليل لتركيب الأجزاء المختلطة، وأن المزج لغرض ذلك الابتلاء.

وتفريع قوله: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ لبيان أن مجرد وجود تلك القوة وكونها مستعدة للعلم والإدراك غير كافٍ في تحقق الابتلاء، بل اللازم اهتداؤها من الخارج نحو ما تحتاج إليه ويصلحها من العلوم

والمعارف، وحيث أن أوسع الطرق المجعولة لارتباطها مع الخارج السمع والبصر خصّهما بالذكر.

وفي قوله: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ الخ، بيان أن الله قد هداها إلى خيرها وشرّها بإراءة شواهد الوجود وآيات الآفاق والأنفس، وإبلاغ دعوة الأنبياء وعرض الكتاب والشرعية. فقد تحصّل من الآية الشريفة: أنّ هنا موجوداً مخلوقاً من موادّ مختلفة (ولعلّها هي السلالة من الطين) قد أودع الله فيه صفات وملكات ووهبه قوّةً بها يدرك نفسه ويعرف صفاته وملكاته، ويجري أينما جرى بإرادته واختياره فهو إمّا شاكر أو كفور. وهذا الموجود هو الجوهر اللطيف الذي كنّا بصدد تعريفه وأخذة موضوعاً للعلم من حيث أوصافه وسجاياه.

وقال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (١) أي: أقسم بالنفس وبمن خلقها وصنعها وأفهمها عصيانها وطاعتها، فالآية تشير إلى أنّ هنا موجوداً مسمّى بالنفس صنعه الله تعالى وأنشأه، ومن شؤونه وأحواله أن الخالق أعلمها قبائح الأمور التي تخرجها عن الاستقامة، وألهمها طريق تحفّظها واتّقائها عن القبائح.

وهذا الإلهام إمّا بإعطاء العقل المدرك للحسن والقبح، أو إرسال الرسل والكتب والشرائع، أو بكلا الأمرين كما قال تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ أي: الطريقين، طريق الخير وطريق الشرّ، فهداه إلى الطريقين بحجّتين.

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ (٢). هذا

(١) الشمس: ٧-٨.

(٢) يوسف: ٥٣.

نقل كلام عن امرأة العزيز بمصر أو عن يوسف النبي ﷺ وفيه: توصيف النفس وتعريفها بأنها كثيرة الأمر بالسوء وذلك لأجل اقتضاء طبعها ووجود غرائز مختلفة فيها فتدل الآية على أن هنا موجوداً متسلطاً على الإنسان يأمره وينهاه. فالآمر هو النفس باعتبار اقتضاء غرائزها المدوعة فيها والمأمور هو النفس أيضاً باعتبار جريها على طبق اقتضاء غرائزها.

وقال تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾. (١)
أقسم الله تعالى بالنفس ووصفها بكثرة اللوم. والله تعالى أن يقسم بما أراد من خلقه وليس لعباده إلا أن يقسموا بذاته وصفاته، ولكن أقسامه تعالى بأي شيء يكشف عن وجود قداسة وخير في المقسم به. فيمكن أن يراد بالنفس هنا: المتقية التي تلوم نفسها أبدأً على تقصيرها في طاعة ربها وإن كانت عاملة ناصبة، أو تلوم غيرها من الناس مخالفة الله تعالى وعصيانهم، أو يراد بها: النفس المطمئنة التي تلوم النفوس اللوامة وغيرها وتهديها إلى كما لها اللائق بها. وعلى هذا فكلمة «لا» زائدة، يؤتى بها غالباً فيما قبل القسم، ويمكن أن يراد بها: النفس الخاطئة الفاجرة التي تلوم نفسها في الدنيا على ما لم تنل إليها من الأموال والشهوات، أو تلومها يوم القيامة على كفرها ونفاقها وعصيانها وطغيانها وأنى لها الذكرى وعلى هذا فكلمة «لا» نافية لا زائدة.

ثم إن اتّصاف النفس بصفة اللوامة لا يكون إلا بعد أن تهذب وترقى بأداب الدين وتزكى وتطهر بتعاليم الشريعة حتى تستعود على

الأعمال الصالحة ويكون ذلك لها ملكة راسخة. فالصفة مرتبة كمال خاصّ تعرضها بالجهاد والرياضة وتحمل مشاقّ الطاعة والعبادة، ولها مراتب آخر في رقاها وتكاملها ككونها مطمئنةً وقديسةً وهكذا.

ثم إنّ في ذكر النفس اللوامة بعد القسم بيوم القيامة إشارة إلى التشابه بين لوم الإنسان نفسه في الدنيا ومحاسبة الله إياها في القيامة، فإنّ اللوم في الباطن لا يجري فيه إخفاء ذنب وإذهاب حقّ وعذر في الأمر وكذب في القضاء، فهو واقع في باطن اللائم بأعدل طريق بعين الله تعالى وعلمه وإن لم يعلمه أحد، والمحاسبة في القيامة كذلك، فتبلى فيها السرائر، فلا يتيسّر لأحد العذر والإخفاء والستر، ونعوذ بالله من سوء الحساب يوم التغابن والتناد، ومن الفضيحة على رؤوس الأشهاد.

وقال تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾. (١) الشاكلة: اسم فاعل من شكل الشيء وشكله، إذا قيده، يقال: شكلت الدابة أي: قيدها والمراد بها هنا: الطبيعة والسجية لأنّها تقيّد الإنسان بالعمل على طبق ميلها والجري على وفق هواها، وتمنعه عن الانحراف عنه إلى غيره. ففاد الآية الشريفة: أنّ الأعمال الصادرة من الإنسان مبناه الطباع والسجايا، فهي تصدر عن اقتضائها وهواها ودعوته إلى منهاها. فإنّ بين الملكات والصفات النفسية وبين الأعمال الخارجيّة رابطة خاصّة يحكم بها العقل والتجربة، فإنّ الصادر في الحرب - مثلاً - من الشجاع مناضلة الأبطال ومن الجبان الفرار عن القتال، وكلّ يحكي عن ملكة خاصّة. وكذا الفعل الصادر من السّخيّ

والصادر من البخيل والعشرة الصادرة من المتواضع والصادرة من المتكبر ونحوها. فالشاكلة هي: النفس الإنسانية المتصفة بصفات، وهي التي يصدر منها الفعل بعزم وإرادة. والحامل لها على ذلك اقتضاء تلك الصفات. وينبغي أن يعلم أن دعوة الملكات نحو الفعل واقتضاءها له ليست بنحو العلة التامة حتى يستشكل بلزوم الجبر في الأفعال وسقوط الثواب والعقاب، بل بنحو الاقتضاء والعلية الناقصة مع بقاء الاختيار في صاحب السجية وهذا كمن هو جائع أو عطشان وهنا غذاء وماء حرام مع عدم الإضرار والإلجاء.

الأمر الخامس: قد عرفت فيما سبق أنه قد أطلق على حقيقة الإنسان وجوهر وجوده الذي هو نفسه وروحه أسماء وألقاب في الكتاب الكريم بملاحظة آثار وجودية كامنة فيه، وخواص وحالات موجودة فيه: كعنوان النفس والقلب ونحوهما، والتأمل في الآيات الكريمة يعطي أن إطلاق عنوان القلب عليه في الغالب بلحاظ الحالات والملكات الحاصلة له، وإطلاق عنوان النفس بلحاظ وقوعه طرفاً للخطاب في التكاليف ولاستناد صدور الأفعال ورجوع نتائج الأعمال إليه. فهذا الموجود في اصطلاح الكتاب العزيز قلب من حيث اتّصافه بمختلف الصفات والملكات، ونفس من حيث وقوعه مخاطباً بالتكاليف مأموراً بامتثالها ومجزياً بها في دنياه وآخرته. فلاحظ ما أسند إلى القلب في الكتاب العزيز من كرائم الصفات نظير كتابة الإيمان فيه، وسلامته من الأمراض، وتقواه، وتعقله، وسكينته وطمأنينته، ورأفته، ورحمته، وطهارته، ووجله

من ربّه، وإخباته لمخالقه، ولينه، وخشوعه، ونحو ذلك.
 ولاحظ أيضاً ما أسند إليه من رذائل الأخلاق من: تكبرّه وختمه
 وطبعه وغلظته، وشدة خصومته مع ربّه، وغفلته، وغيظه، وريبه، وهوه،
 ورينه، ونحو ذلك. وعلى هذا كان الأنسب أن يسمّى موضوع علم
 الأخلاق: الإنسان بما هو قلبه.

ثم لاحظ ما أسند إلى النفس في الكتاب الكريم من تكليفها بمقدار
 وسعها ومقدار ما آتاها، وقبولها الإيمان، وظلمها لنفسها وغيرها،
 وأمرها بالسوء وكسبها الحسنات والسيئات، وإلهاها فجورها وتقواها،
 وارتهانها بما كسبت حتّى تفكّها، وسوستها لنفسها، وتسويلها أمرها،
 واتّباعها هواها، ووقوعها تحت الحفظ والمراقبة من قبل ربّها، وأخذها
 وتوفيتها عند النوم والموت، وإمساكها أو إرسالها بعد الأخذ، وإماتتها
 ووجدانها ما عملت يوم القيامة محضراً، وتوفيتها بما كسبت ومجازاتها بما
 عملت ونحو ذلك.

وبالجملة: كأنّ هنا شخصين: أحدهما متّصف بصفات وملكات
 مختلفة قد وقع في معرض تعارضها وتزاحمها ويجرّه كلّ إلى مقتضاه، فهو:
 إمّا من أكرم خلق الله وأشرف خليفته، أو من أبعد مخلوقه وأشق بريّته،
 والآخر مخاطب بتكاليف مختار بين الطاعة والمعصية، مسؤول في الدنيا
 والآخرة، مجزىء بالثواب والعقاب. ولعلّ في هذا إشارة إلى أنّ الصفات
 ليست متعلّقة للتكاليف وإن كان لها دخل في متعلّقها، لأنّ هنا شخصين
 حقيقة فتأمّل.

الأمر السادس: قد أطلق على الجوهر اللطيف اسم الروح أيضاً، وهو المراد في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(١).

ولعل وجه إعراض الرب تعالى عن الجواب لكون سؤالهم عن حقيقة الروح وماهيتها كما هو ظاهر اسم الجنس، وكون إدراكها خارجاً عن استعداد عقولهم كما يشير إليه ذيل الآية.

والروح في اللغة بمعنى: سبب الحياة ومنشأها والعلّة المحدثّة لها. وبهذا الاعتبار أطلق هذا الاسم في الكتاب العزيز على تلك الجوهرة اللطيفة عندما أريد بها حدوث الحياة للجسم كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ﴾^(٢) وقوله: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوْحِي﴾^(٣). فيعلم من ذلك أنّ هذا الموجود في ابتداء تلاقيه مع البدن وفي حين تأثيره في حياته روح كما أنّه بالقياس إلى اتّصافه بصفات بعد الاستقرار قلب وبالإضافة إلى توجّه التكاليف إليه والجزاء لها نفس. وإضافة الله تعالى روح آدم إلى نفسه في الآيتين وشبههما وقعت تشريفاً لآدم النبي ﷺ وأولاده اصطفاءً لهم لهذا الروح بين الأرواح نظير كون الرسول ﷺ خليلاً والكعبة بيته، وإلاّ فكلّ روح محدث بإرادته، مدبّر بتدبيره. وفي الحديث: «إنّ الأرواح جنود مجنّدة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف»^(٤). والمجنّدة: المؤلّفة المنظّمة، وهي لاتنافي

(١) الإسراء: ٨٥.

(٢) السجدة: ٩.

(٣) الحجر: ٢٩ وص: ٧٢.

(٤) بحار الأنوار: ج ٢، ص ٢٦٥ - ج ٥، ص ٢٤١ - ج ٦، ص ٢٤٩ - ج ٦١، ص ١٠٦ - ج ٦٧، ص ١٦٦ - ج ٦٨، ص ٢٠٥ - ج ٧٧، ص ١٦٥ - ج ٩٩، ص ٢٢٠ - مرآة العقول: ج ٧، ص ٣٨.

كونها أصنافاً كثيرةً مختلفة المراتب كجنود السلاطين، والاختلاف هنا من حيث استعداد الذات ومختلف الصفات. فالمتجانس والمتشابه منها في الأوصاف يميل بعضها إلى بعض، والمتخالف فيها يتباعد ويتباغض، قال تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ (١).

وفي الحديث في أوصافها: «إنَّ الروح حياتها علمها، وموتها جهلها، ومرضاها شكها، وصحتها يقينها، ونومها غفلتها، ويقظتها حفظها» (٢). وفيه أيضاً: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» (٣) أي: كما أنَّ أجناس المعادن مختلفة في الصفات والخواص والآثار وبها تختلف قيمتها ورغبات الناس فيها فكذلك أرواح الناس فهم مختلفون في الصفات والحالات والملكات تتجلَّى أنوار الطَّيِّبات منها من أفق الأبدان وتظهر ثمراتها من أفنان الأعضاء. وتترأى كدورة الخبائث منها وظلماتها من وراء الأقوال والأفعال.

الأمر السابع: قال الصدوق عليه السلام: اعتقادنا في الروح أنَّها خلقت للبقاء لا للفناء، لقول النبي صلى الله عليه وآله: «ما خلقتم للفناء، بل خلقتم للبقاء، وإنَّما تنقلون من دارٍ إلى دارٍ» (٤). واعتقادنا فيها أنَّها إذا فارقت الأبدان فهي باقية، منها منعمة ومنها معذبة إلى أن يردّها الله إلى أبدانها، قال الله تعالى: ﴿وَلَا

(١) النور: ٢٦.

(٢) بحار الأنوار: ج ٦١، ص ٤٠.

(٣) بحار الأنوار: ج ٦١، ص ٦٥ - مرآة العقول: ج ٩، ص ٢٥ - من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ٣٨٠.

(٤) بحار الأنوار: ج ٦، ص ٢٤٩.

تحسبنّ الذين ...﴿.

وقال المفيد - ﷺ - ما حاصله: إنّ الأرواح بعد الأجساد على ضربين: منها ما ينقل إلى الثواب أو العقاب، ومنها ما يبطل فلا يشعر بثواب ولا عقاب. وقد روي عن الصادق عليه السلام ما ذكرنا، وسئل عمّن مات أين تكون روحه؟ فقال عليه السلام: «من مات وهو ماحض للإيمان محضاً يجعل في جنان من جنان الله، يتنعم فيها إلى يوم المآب» (١).

وشاهد ذلك ما حكاه الله تعالى عن قول حبيب التجار بمجرد قتله ودخوله في عالم البرزخ: ﴿قِيل ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ (٢) ومن ماحض الكفر محضاً يجعل في النار فيعذب بها إلى يوم القيامة، وشاهد ذلك قوله تعالى في آل فرعون بعد أن أهلكهم الله: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (٣) والغدوّ والعشيّ من شؤون برزخ الدنيا. وقال تعالى في الضرب الآخر: ﴿إِذْ يَقُولُ مُثَلِّمُ طَرِيقَةٍ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا﴾ (٤). فبيّن أنّ قوماً عند الحشر لا يعلمون مقدار لبثهم في القبور حتّى يظنّ بعضهم أنّ ذلك كان يوماً، ولا يمكن ذلك في حقّ من لم يزل منعماً، أو لم يزل معذباً إلى يوم القيامة.

وهل المنعم والمعذب بعد الموت، الروح أو الجسد الذي فيه الحياة؟ الأظهر عندي أنّه الجوهر المخاطب، وهو الروح التي توجّه إليها

(١) بحار الأنوار: ج ٦١، ص ٨١.

(٢) يس: ٢٦.

(٣) غافر: ٤٦.

(٤) طه: ١٠٤.

الأمر والنهي والتكليف. فيجعل الله للأرواح أجساماً كأجسامهم في دار الدنيا، ينعم مؤمنهم ويعذب كفارهم وفساقهم دون أجسامهم التي في القبور يشاهدها الناظرون وتتفرق وتندرس. وهذا مذهبي في النفس، ومعنى الإنسان المكلف عندي، ولا أعلم بيني وبين فقهاء الامامية وأصحاب الحديث فيه اختلافاً، انتهى.

وقال المحقق الطوسي فيما يشير إليه الإنسان بقوله: أنا: (فيكون جوهرًا عالمًا والبدن وسائر الجوارح آلاته في أفعاله، ونحن نسميه هاهنا: الروح).

الأمر الثامن: النفس سلطان الجوارح، وتسلبها عليها من أنفذ السلطات، فإرادتها تتحرك الأعضاء وتسكن. ولا تخلف لإرادتها عن وقوع المراد، وهذا من أحسن أمثلة تسلط الرب تعالى على خلقه ونفوذ مشيئته فيما شاء وأراد، وإن كان بينهما فرق واضح فإن النفس فضلاً عن تسلطها، حادثة. ووجودها مفاض من إرادة الرب، وأنه قد يحدث للأعضاء خلل ونقص لا يؤثر فيها إرادة النفس، ولا يكون ذلك في إرادة الله، وبهذه الملاحظة أطلق على النفس والقلب: إمام الأعضاء ومرجعها وهاديا ورئيسها المتولي لأمرها.

ففي مباحثة هشام بن الحكم مع عمرو بن عبيد التي نقلها للصادق عليه السلام فأمضاها وأقسم بالله تعالى على كونها مكتوبة في صحف إبراهيم وموسى: (قال: قلت له: ألك قلب؟ قال: نعم، قلت: وما تصنع به؟ قال: أميز كل ما ورد على هذه الجوارح. قلت: أفليس في هذه الجوارح

غنى عن القلب؟ قال: لا، قلت: وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة؟ قال: يا بُني، إنَّ الجوارح إذا شكَّت في شيءٍ شمتته أو رأته أو ذاقته أو سمعته أو لمستته ردَّته إلى القلب فييقن اليقين ويبطل الشكَّ، قلت: إنَّما أقام الله القلب لشكَّ الجوارح؟ قال: نعم، قلت: فلا بدَّ من القلب وإلَّا لم يستقم الجوارح قال: نعم، فقلت: يا أبا مروان، إنَّ الله لم يترك جوارحك حتَّى جعل لها إماماً يصحِّح لهم الصحيح وييقن ما شكَّ فيه ويترك هذا الخلق كلَّهم في حيرتهم وشكَّهم واختلافهم لا يقيم لهم إماماً يردُّون إليهم شكَّهم وحيرتهم. قال: فسكت ولم يقل شيئاً^(١).

وفي خبر ابن سنان: ﴿اعلم: أنَّ منزلة القلب من الجسد بمنزلة الإمام من الناس الواجب الطاعة عليهم، ألا ترى أنَّ جميع جوارح الجسد شرط للقلب وتراجمة له مؤدِّية عنه﴾^(٢). الشرط كصرد جمع شرطية: أعوان الولاية.

وفي توحيد المفضل: (فكَّر يا مفضل في الأفعال التي جعلت في الإنسان من الطعم والنوم والجماع وما دبرَ فيها، فإنَّه جعل لكلِّ واحدٍ منها في انطباع نفسه محرِّك يقتضيه ويستحثُّ به، وقال: فانظر كيف جعل لكلِّ واحدٍ من هذه الأفعال التي بها قوام الإنسان وصلاحه محرِّك من نفس الطبع يحركه كذلك ويحدوه عليه)^(٣) ويحدوه أي: يحثُّه ويحرِّكه.

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (سبحان الذي جمع من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبَّخها فمثلت إنساناً ذا أذهان يجيلها، وفكرٍ يتصرَّف بها، وجوارح

(١) بحار الأنوار: ج ٦١، ص ٢٤٩.

(٢) علل الشرايع: ص ١٠٩ - بحار الأنوار: ج ٦١، ص ٢٤٩ - ج ٧٠، ص ٥٣.

(٣) توحيد المفضل: ص ٧٥ - بحار الأنوار: ج ٦١، ص ٢٥٥.

يخدمها وأدواتٍ يقلبها، ومعرفةٍ يفرّق بها بين الحقّ والباطل، والأذواق والمشام والألوان والأجناس^(١).

ووصف عليّ عليه السلام في نهج البلاغة قلب الإنسان وروحه بأنّ له موادّ من الحكمة وأضداد من خلافتها، فإنّ سنح له الرجاء أذله الطمع، وإنّ هاج به الطمع أهلكه الحرص، وإنّ ملكه اليأس قتله الأسف، وإنّ عرض له الغضب اشتدّ به الغيظ، وإنّ أسعده الرضا نسي التحفّظ، وإنّ غاله الخوف شغله الحذر، وإنّ اتّسع له الأمن استلبته الغرّة، وإنّ أفاد مالاً أطفاه الغنى^(٢) الخ -.

ثمّ إنّّه لا يخفى عليك أنّ الكلام في تشريح حقيقة الإنسان والنفس والروح رفيع المرقى صعب المنال، والأقوال - في كَيْفِيَّة خلقه وتكوينه بجسمه وبدنه فضلاً عن روحه ونفسه وأنّ روحه مخلوقة قبل الأبدان بالني عام أو أقلّ أو أكثر كما ورد بذلك نصوص كثيرة، أو أنّها مخلوقة من الأبدان ومكوّنة عنها كما أشرنا إليه - كثيرة مختلفة، بل قد تنتهي إلى عشرة أو أكثر، ولم يكن البحث في ذلك من أغراض هذا الكتاب. وكان ما ذكرنا من الآيات والنصوص وبعض الأقوال في ذلك إيضاحاً إجمالياً بالمقدار الميسور لموضوع علم الأخلاق وموضوع البحث.

(١) نهج البلاغة: الخطبة ١.

(٢) نهج البلاغة: الحكمة ١٠٨.

الدّرس الأوّل

في بيان ممّا يدلّ على صلاح القلب وفساده

وليُعلم أولاً: أنّ المقصد الأعلى والغرض الأسمى في هذا العلم السعي في إصلاح القلب وإكماله، وتطهيره وتزكيته عن ذمائم الصفات، وتزيينه وتحليته لفضائل السجايا وفواضل الملكات، ليستعدّ على الاستفاضة من إنارة الألطاف الرحمانية وإفاضة المعارف الالهية من حضرة ذي الجلال. فبالقلب شرف الإنسان وبه فضليّته على كثيرٍ من الخلق، وبه ينال معرفة ربّه التي هي في الدنيا شرفه وجماله، وفي الآخرة مقامه وكماله. فالقلب هو العالم بالله، والعامل لله، والساعي إلى الله، والمتقرّب إلى جوار الله، والجوارح أتباع وخدم يستعملها استعمال الملك للعبيد والصانع للآلة.

والقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من الآفات، والمحجوب عن الله تعالى إذا استغرق في الشهوات وهو الذي يفلح الإنسان إذا زكّاه ويخيب ويشقى إذا دسّاه وهو المطيع لله على الحقيقة والمشرق على الجوارح أنواره وهو العاصي في الواقع

والظاهر على الأعضاء آثاره وباستنارته وظلمته تظهر محاسن الظاهر ومساويه، إذ كل إناء يترشح بما فيه.

وهو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه، وإذا عرف نفسه فقد عرف ربّه، وإذا جهله جهل نفسه، وإذا جهل نفسه فقد جهل ربّه.

وهو الذي جهله أكثر الناس وغفلوا عن عرفانه، وحيل بينهم وبينه بمعاصيهم والحائل هو الله، فإنه يحول بين المرء وقلبه، وينسى الإنسان نفسه ويضلّه ولا يهديه. ولا يوقّقه لمشاهدته ومراقبته ومعرفة صفاته، فمعرفة القلب وأحواله وأوصافه أصل الأخلاق وأساس طريق الكمال.

والقلب لطيفة ربّانية روحانية لها تعلّق بالبدن شبه تعلّق الأعراض بالأجسام، أو تعلّق المستعمل بالآلة، أو المكين بالمكان.

والروح أيضاً عبارة عن هذه اللطيفة الربّانية العالمة المدركة، وهو أمر عجيب ربّانيّ يعجز العقول عن إدراك كُنْهه.

والنفس أيضاً هي اللطيفة المذكورة، وهي الإنسان في الحقيقة، وتتّصف بأوصاف مختلفة بحسب أحوالها، فإذا سكنت تحت أمر الله وزال عنها الاضطراب لثقتها بالله ولم تتزلزل ولم تضطرب ولم تنحرف عن سبيل الله وطريق الحقّ عند معارضة الشهوات سمّيت بـ «النفس المطمئنة». وإذا لم يتمّ سكونها ولكن كانت مدافعة عن نفسها معارضةً مع ما تقتضيه شهواتها سمّيت بـ «النفس اللّوامة». وإن أذعنت وأطاعت للشهوات ودواعي الهوى والشياطين سمّيت بـ «النفس الأمّارة بالسوء».

ثمّ إنّ طريق تسلّط الشيطان على القلب: الحواس الخمس الظاهرة والقوى الباطنة: كالخيال والشهوة والغضب. فالقلب يتأثر دائماً من هذه الجهات، وأخصّ

الآثار الحاصلة في القلب هي الخواطر، والخواطر هي المحركات للإرادات، فإنّ سند الأفعال الخواطر، والخواطر يحرك الرغبة، والرغبة تحرك العزم والنية، والنية هي الإرادة التي تحرك العضلات والأعضاء.

والخواطر المحركة قسمان: قسم يدعو إلى الخير، وهو ما ينفع الإنسان في العاقبة، وقسم يدعو إلى الشر وهو ما يضرّه في العاقبة، والخواطر المحمود إلهام، والمذموم وسوسة، وسبب الخاطر الداعي إلى الخير في الغالب هو الملك، وإلى الشر هو الشيطان.

والملك خلق من خلق الله، شأنه إفاضة الخير وإفادة العلم وكشف الحق والوعد بالمعروف. والشيطان خلق على ضد ذلك. شأنه الوعد بالشر والأمر بالفحشاء، والتخويف بالفقر عند الهمة بالخير، ولعلّ المقام من مصاديق قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾^(١) فإنّ الموجودات متقابلة مزدوجة بمعانٍ مختلفة. وقد ورد أنّه للقلب لمتان: لمة من الملك ولفة من الشيطان، واللفة: الخطوة والدنوّ والمساس. وورد أيضاً: إنّ قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمان^(٢)، أي: بين خلقين مقهورين بإرادة الله التكوينية كالإصبع من صاحبها وهما: الملك والشيطان ومعنى كونه بينهما أنّ الله يخلّي بينه وبين أيّ منهما أراد حسب اقتضاء عمل الإنسان ورغبته ودعائه.

ثمّ إنّ القلب بأصل الفطرة صالح مستعدّ لقبول دعوات الملك والشيطان ويترجّح أحدهما على الآخر باتّباع الهوى والشهوات أو الإعراض عنها والميل إلى الطاعات، فإنّ اتّبع الإنسان مقتضى الأوّل تسلّط عليه الشيطان وصار القلب عسّاً له، وصار صاحبه بمنّ باض الشيطان وفرّخ في صدره ودبّ ودرج في حجره. وإنّ

(١) الذاريات: ٥١.

(٢) المحجّة البيضاء: ج ٥، ص ٨٥ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٩ - مرآة العقول: ج ١٠، ص ٣٩٤.

جاهد في مخالفة الشهوات كان قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم وعاد صاحبه ممن سبقت له من الله الحسنى، وقد قال تعالى: ﴿وقل رب أعوذ من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون﴾. (١)

وذكرنا هذا ليسهل عليك فهم ما سوف نذكره من الأحاديث المقصودة واستفدنا ذلك من كلمات بعض المحققين على ما نقله عنه الفاضل المجلسي رحمته الله في ج ٧٠ من البحار.

وأما النصوص الواردة في بيان القلب وحالاته فعن النبي صلوات الله عليه وآله: «في الإنسان مضغة إذا هي سلمت وصحت سلم بها سائر الجسد، فإذا سقمت سقم لها سائر الجسد وفسد، وهي القلب» (٢). والمراد بالقلب: الروح الإنساني التي لها تعلق خاص بالقلب الصنوبري، والمراد من صحتها: حصول صفة التسليم لها، ومن مرضها: عروض الطغيان عليها، وسلامة سائر الجسد عدم صدور المعاصي منه، وسقمه صدورها عنه. وهذا هو المراد من قوله عليه السلام: «إذا طاب قلب المرء طاب جسده، وإذا خبث القلب خبث الجسد» (٣). وكذا من قول علي عليه السلام: «أشد من مرض البدن مرض القلب، وأفضل من صحة البدن تقوى القلوب» (٤).

وفي صحيح أبان عن الصادق عليه السلام: «ما من مؤمن إلا لقلبه أذنان في جوفه: أذن ينفث فيها الوسواس الخناس، وأذن ينفث فيها الملك، فيؤيد الله المؤمن بالملك وذلك قوله: وأيدهم بروح منه» (٥). وورد في النصوص: أن للقلب أذنين، فإذا همَّ العبد

(١) المؤمنون: ٩٧-٩٨.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٥٠-الخصال ص ٣١.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٥٠-الخصال ص ٣١-نور الثقلين: ج ٣، ص ٥٨٥.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٥١.

(٥) بحار الأنوار: ج ٦٣، ص ١٩٤-ج ٦٩، ص ٢٦٧-ج ٧٠، ص ٤٨-الكافي: ج ٢، ص ٢٦٧-مرآة العقول: ج ٩، ص ٣٩٢-نور الثقلين: ج ٥، ص ٢٦٩.

بذنبٍ قال له روح الإيمان: لا تفعل، وقال له الشيطان: إفعل^(١).
وأنّ بعض القلوب منكوس لا يعي الخير أبداً، وبعضها فيه الخير والشر
يعتلجان، وبعضها مفتوح فيه مصباح يزهر ولا يطفأ نوره^(٢).
وأنّ من علائم الشقاء قسوة القلب والحرص على الدنيا والإصرار على
الذنب وجمود العين^(٣).
وأنّه إذا أراد الله بعبدٍ خيراً فتح عيني قلبه فأبصر بهما الغيب وأمر آخرته
وإذا أراد غير ذلك ترك القلب بما فيه^(٤).
وأنّ للقلب أذنين، الملك وروح الإيمان يسارّه ويأمره بالخير، والشيطان
يسارّه ويأمره بالشر، فأَيُّهما ظهر على صاحبه غلب^(٥).
وأنّ قلوب المؤمنين مطوّية بالأيمان طيّاً، فإذا أراد الله إنارة ما فيها فتحها
بالوحي^(٦).
وأنّ الخطيئة أفسد شيء للقلب. فما تزال به حتّى تجعله منكوساً^(٧).
وأنّه ما جفّت الدموع إلّا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلّا لكثرة
الذنوب^(٨).
وأنّ للقلب إعراباً كالحروف، فرفع القلب اشتغاله بذكر الله، وفتحته رضاه

(١) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٤٤.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٥١.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٥٢.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٥٣.

(٥) نفس المصدر السابق.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٥٤.

(٧) نفس المصدر السابق.

(٨) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٥٥.

عن الله، وخفضه اشتغاله بغير الله، ووقفه غفلته عن الله (١).
 وأنَّ لله في عباده آنية وهو القلب، فأحبَّها إليه أصفها وأصلبها وأرقَّها
 أصفها من الذنوب وأصلبها في دين الله وأرقَّها على الاخوان (٢).
 وأنَّ القلوب مرَّة يصعب عليها الأمر فتحبَّ الدنيا، ومرَّة يسهل فترقَّ
 وتسلك عن الدنيا ويحقر عنده ما في أيدي الناس من الأموال حتَّى كأنَّها تعالين
 الآخرة والجنة والنار (٣).

وأنَّه لو دامت على هذه الحالة لصافحت الملائكة ومشت على الماء (٤).
 وأنَّ للقلب اضطراباً عند طلب الحقَّ وخوفاً، فإذا أصابه اطمأنَّ به، فإنَّ من
 يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضلَّه يجعل صدره ضيقاً
 حرجاً كأنَّما يصعد في السماء (٥).

وأنَّ الله يحول بين المرء وقلبه، والحيلولة: أن لا يأتي بشيء ممَّا يشتهي من
 الحرام إلَّا وهو ينكره ويعلم أنَّ ذلك باطل، ولا يستيقن أنَّ الحق باطل أبداً، ولا
 يستيقن أنَّ الباطل حقَّ أبداً (٦).

وأنَّ لله خزانة أعظم من العرش وأوسع من الكرسيِّ وأطيب من الجنة وهي
 القلب (٧).

وأنَّه يأتي عليه تارات أو ساعات ليس فيه إيمان ولا كفر شبه الخرقة

(١) نفس المصدر السابق.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٥٦.

(٣) نفس المصدر السابق.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٥٧.

(٥) نفس المصدر السابق.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٥٨.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٥٩.

البالية^(١).

وأنّ قلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهر^(٢).

وأنّ القلب السليم هو الذي يلقي ربّه وليس فيه أحد سواه^(٣).

وأنّه لولا أنّ الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت^(٤).

وأنّه إذا نشطت القلوب فأودعوها، وإذا نفرت فودّعوها^(٥)، فإنّه إذا أكره

عمى^(٦).

(١) نفس المصدر السابق.

(٢) نفس المصدر السابق.

(٣) نفس المصدر السابق.

(٤) نفس المصدر السابق.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٦٠.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٦١.

الدّرس الثّاني

في محاسبة النّفس ومراقبتها

قال تعالى: ﴿وَلَنَنْظُرَنَّ نَفْسًا مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾.^(١) المخاطب المأمور، هو الإنسان أمر بالنظر إلى أعماله التي تحصلها وتقدّمها أمامه لآخرته، ولازمه النظر إلى من تصدر عنه الاعمال ومعرفته وهو نفسه أيضاً، فالناظر: النفس باعتبار قوّتها العاقلة المدركة المميّزة بين الحقّ والباطل، الداعية إلى الصّلاح والسعادة، والمنظور إليه أيضاً ذاتها باعتبار صفاتها وغلّاتها الداعية إلى الانحراف عن الحقّ واتّباع الهوى والشهوات، والأمر للارشاد، فأرشد الله تعالى نفس كلّ إنسانٍ إلى النظر في نفسها وما هي عليه من العقائد والملكات والأعمال، فإنّ جميع ذلك ممّا يقدّمه الإنسان لآخرته، إيماناً أو كفراً، فضيلةً أو رذيلةً، طاعةً أو عصياناً، والجامع لجميعها سعادةٌ أو شقاوةٌ، ولا يكون النظر إلّا بمنّ عرف ذلك كلّهُ، أصولها وفروعها، وعلم بما هو النفس واجدةٌ له أو فاقدةٌ، وهذه هي المحاسبة للنفس، وتنتج ذلك القيام بإصلاحها

وسوقها إلى مراحل تهذيبها.

والنصوص أيضاً في هذا الباب كثيرة. فقد ورد: أن العلم الذي طلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة هو علم الأنفس^(١).

وأنه على العاقل أن يكون له ساعة يحاسب فيها نفسه^(٢).

وأنه لا يزال ابن آدم بخير ما كان له واعظ من نفسه وما كانت المحاسبة من همّه^(٣).

وأن من لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الهوى^(٤).

وأن من رعى قلبه عن الغفلة ونفسه عن الشهوة وعقله عن الجهل فقد دخل في ديوان المتنبيين^(٥).

وأنه إذا رأيت مجتهداً أبلغ منك في الاجتهاد فوبّخ نفسك ولّمها وحثّها على الازدياد^(٦).

وأن أكيس الكيسين من حاسب نفسه^(٧).

وأنه يجب على كل إنسان أن يسأل نفسه في كل يوم عن عمل ذلك اليوم.

وأن من لم يجعل له من نفسه واعظاً فإن مواعظ الناس لن تغني عنه شيئاً^(٨).

وأنه لا يكمل إيمان العبد حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك

(١) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٦٨.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٦٤.

(٣) نفس المصدر السابق.

(٤) نفس المصدر السابق.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٦٨.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٦٩.

(٧) نفس المصدر السابق.

(٨) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٧٠.

شريكه والسيّد عبده^(١).

وأنّ من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر^(٢).

وأنّ الصادق عليه السلام قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا في مواقف القيامة^(٣)».

وأنّ على العاقل أن يحصي على نفسه مساوئها في الدين والرأي والأخلاق والأدب فيجمع ذلك في صدره أو في كتابٍ ويعمل في إزالتها^(٤).

(١) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٧٢.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٧٣.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٦٤.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧٨، ص ٦.

الدّرس الثّالث

في مجاهدة النّفس وبيان حدودها

قال تعالى: ﴿وجاهدوا في الله حقّ جهاده هو اجتباكم﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿ومن جاهد فإنّما يجاهد لنفسه﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾^(٣).

الجهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدو ونحوه، وهو على ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهر من إنسانٍ وغيره، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة النفس وهواها، والجميع داخل في المراد من الآيات الشريفة. والأمر بالجهاد والحثّ عليه في هذه الآيات بالنسبة إلى جهاد النفس إرشاد إلى ما يدركه العقل بنفسه، فإنّ جهاد النفس في الحقيقة عبارة عن فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرّمات والمشتبهات، والقيام بذلك شكر للمنعم وهو واجب عقلاً، وتركها سبب

(١) الحجّ: ٧٨.

(٢) النكبت: ٦.

(٣) النكبت: ٦٩.

للوقوع في ضرر الهلكة والعذاب الأليم، ورفع الضرر واجب عقلاً، فالأوامر في هذه الآيات كأوامر الاطاعة والتسليم والاتباع لله ورسوله من الآيات الكريمة وكذا النصوص الحاثّة على ذلك من السنّة كلّها إرشادات إلهيّة ونبويّة وولويّة يترتّب على موافقتها سعادة الإنسان وعلى مخالفتها شقاوته.

والأخبار الواردة في هذا الباب عن النّبي الأقدس وأهل بيته المعصومين عليهم السلام كثيرة جداً.

فقد ورد أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله بعث سرّيّة فلماً رجعوا قال: «مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، قيل: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس، ثم قال: أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه»^(١).

وورد: أنّ من جاهد نفسه عن الشهوات واللذات والمعاصي فإنّما يجاهد لنفسه^(٢).

وأنّ جهاد المرء نفسه فوق جهاده بالسيف^(٣).

وأنّه سئل الرضا عليه السلام عمّا يجمع خير الدنيا والآخرة؟ فقال: خالف نفسك^(٤).

وأنّ من جاهد نفسه وهزم جند هواه ظفر برضا الله^(٥).

وأنّه لا حجاب أظلم وأوحش بين العبد وبين الرّب من النفس والهوى^(٦).

وأنّ أحمق الحمقاء من اتّبع نفسه هواه^(٧).

(١) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٦٥ - مجمع البحرين: ج ٢، ص ٦٨ - الفصول المهمة: ص ٣٢٨.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٦٥.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٦٨.

(٤) الفقه: ص ٣٩٠.

(٥) المحجة البيضاء: ج ٨، ص ١٧٠ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٦٩ - مستدرک الوسائل: ج ١١، ص ١٣٩.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٦٩.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٧٠.

وأنّه ما حبس عبد نفسه على الله إلاّ أدخله الله الجنّة (١).
 وأن رجلاً اسمه مجاشع قال: يا رسول الله كيف الطريق إلى معرفة الحق؟
 قال ﷺ: معرفة النفس، فقال: فكيف الطريق إلى موافقة الحق؟ قال ﷺ:
 مخالفة النفس، فقال: فكيف الطريق إلى رضا الحق؟ قال ﷺ: سخط النفس،
 فقال: فكيف الطريق إلى طاعة الحق؟ قال ﷺ: عصيان النفس، فقال: فكيف
 الطريق إلى ذكر الحق؟ قال ﷺ: نسيان النفس، فقال: فكيف الطريق إلى قرب
 الحق؟ قال ﷺ: التبعاد عن النفس، فقال: فكيف الطريق إلى أنس الحق؟
 قال ﷺ: الوحشة عن النفس، فقال: فكيف الطريق إلى ذلك؟ قال ﷺ:
 «الاستعانة بالحقّ على النفس» (٢).

(١) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٧١.

(٢) عوالي اللئالي: ج ١، ص ٢٤٦ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٧٢ - مستدرک الوسائل: ج ١١، ص ١٣٨.

الدّرس الرّابع

في ترك اتّباع الأهواء والشّهوات

قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾^(١). وقال: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾^(٢). وقال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمِنْ أَضَلِّ مَقَمٍ اتَّبَعَ هَوَاهُ﴾^(٣). وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَبِإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾^(٤).

أقول: الهوى: ميل النفس إلى الشهوة، وقد يطلق على النفس المائلة إلى الشهوة أيضاً، ولعلّه سمي بذلك لأنّه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كلّ داهية وفي الآخرة إلى الهاوية، فإنّ من معاني هذه المادّة: السقوط، وقوله: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ قدّم المفعول الثاني إعظماً لذمّ اتباع الهوى وعنايةً لتعظيمه الهوى بحيث

(١) الجاثية: ٢٣، الفرقان: ٤٣.

(٢) ص: ٢٦.

(٣) القصص: ٥٠.

(٤) النازعات: ٤٠.

جعله إلهاً يعبد من دون الله.

وفي الآيات الشريفة إشارة إلى أن اتباع هوى النفس عبادة لها وأنه سبب للضلالة عن سبيل الله، وأنه لا ضلالة فوقه، وأنه يدعوا إلى عدم إجابة رسل الله وأن منع النفس عن هواها سبب لدخول الجنة.

وهنا نصوص كثيرة موضحة لهذا المعنى. فقد ورد: أن الله أقسم بجلاله وجماله وبهائه وعلاه أنه لا يؤثر عبد هوى الله تعالى على هواه إلا جعل غناه في نفسه وهمته في آخرته وضمن رزقه (١).

وأنه لو أثر هواه على هوى الله شتت أمره، ولبس عليه دنياه وشغل قلبه بها (٢).

وأن اتباع الهوى من أخوف ما كان يخاف منه النبي ﷺ والولي عليه السلام على الأمة (٣).

وأنه: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره (٤).

وأن النبي ﷺ كان لا يرجوا النجاة لصاحب الهوى (٥).

وأن أشجع الناس من غلب هواه (٦).

وأن الهوى أقوى سلطان على الإنسان، وهو الذي يصده عن الحق (٧).

(١) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٧٥.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٨٥.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٧٥ و ٧٧.

(٤) ثواب الأعمال: ص ٢١١ - الخصال: ص ٣ - الأمالي: ص ٥١ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٦٤ - بحار الأنوار: ج ١٤، ص ٣٢٧ و ج ٧٠، ص ٧٤ و ج ٧٧، ص ١٥٣ - مستدرك الوسائل: ج ١١، ص ٣٤١.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٧٦.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٧٦ - مستدرك الوسائل: ج ١٢، ص ١١١.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٧٦.

وَأَنْ مِنْ أَطَاعَ هَوَاهُ أُعْطِيَ عِدْوَهُ مِنْهُ (١).
وَأَنْ رَاكِبَ الشَّهَوَاتِ لَا تَسْتَقَالُ عَثْرَاتَهُ (٢).
وَأَنْ مَنْ كَرَمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَيْهِ شَهْوَتُهُ (٣).
وَأَنَّهُ اسْتَرَحِمَ النَّبِيُّ ﷺ لِرَجُلٍ نَزَعَ عَنْ شَهْوَتِهِ وَقَعَ هَوًى نَفْسَهُ (٤).
وَأَنَّ الصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «إِحْذَرُوا أَهْوَاءَكُمْ كَمَا تَحْذَرُونَ أَعْدَاءَكُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَعْدَى لِلرَّجَالِ مِنْ اتِّبَاعِ أَهْوَائِهِمْ» (٥). وَأَنَّهُ قَالَ: «لَا تَدْعُ النَّفْسَ وَهَوَاهَا فَإِنَّ هَوَاهَا فِي رَدَاهَا وَتَرْكِ النَّفْسِ وَمَا تَهْوَى أَذَاهَا وَكَفَّ النَّفْسَ عَمَّا تَهْوَى دَوَاهَا» (٦).
تبصرة: ينبغي أن يعلم أنه ليس كلما تهواه النفس وتشتهيه منهياً عنه من قبل الله تعالى ومبغوضاً عنده، كما أنه ليس كلما لا تهواه وتبغضه محبوباً عنده، بل الحق أن ما تهواه النفس على قسمين: محرّم مبغوض، ومكروه مذموم. والأوّل ما تهواه وتشتهيه من المحرّمات التي حرّمها الله وأبغضها. والثاني ما تهواه وتشتهيه ممّا كرهه الله ولم يحرمه وكان ارتكاب الإنسان له لمجرد الشهوة النفسانيّة غير قاصدٍ به نفعاً، حتّى تأثيره في إغناء النفس عن الحرام وعمّا لا يليق بحالها ولا ينبغي لها، فإي تركه الإنسان من الملاذ التي تهواه النفس ولم يحرمه الشرع كالانتفاع بالأغذية والألبسة المحلّلة والمساكن المحلّلة والنساء والبنين والأموال ونحوها ليس مشمولاً للنواهي المذكورة، كيف والشرع الأنور قد حثّ على الزواج، بل على اختيار المرأة

(١) نزهة الناظر: ص ١٣٤ - أعلام الدين: ص ٣٠٩ - بحار الأنوار: ج ٧٨، ص ٣٦٤ - مستدرک الوسائل: ج ١٢، ص ١١٢.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٧٨.

(٣) غرر الحكم ودرر الكلم: ج ٥، ص ٣٦٥ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٧٨.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٧٨ - نهج البلاغة: الخطبة ١٧٦.

(٥) الكافي: ج ٢، ص ٣٣٥ - الوافي: ج ٥، ص ٩٠١ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٤٦ -

بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٨٢.

(٦) الكافي: ج ٢، ص ٣٣٦ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٨٩.

الحسناء والأكل من الطيبات، وكثيراً ما يتلذذ بعض العلماء بعلمهم أكثر مما يتلذذ الفساق بفسقهم ويستلذ العباد بمناجاتهم أكثر من أهل اللهو بمعاصيهم، كما أنه ليس كل ما لا تشتهيه النفس مرغوباً إليه في الشرع، وإلا لاستلزم وجوب تناول كل ما لا تشتهيه من الأطعمة والأشربة والزواج بمن لا يميل إليها الطبع من النساء ولا أقل من إستحبابه مع أنه ليس كذلك. فما ورد من النواهي عن اتباع الهوى والتعابير المحاكية عن كراهته ومبغوضيته خطابات إرشادية تهدي إلى وجود مضار ومفاسد في اتباع الهوى وارتكاب ما تعلقت به النواهي التحريمية والتنزيهية وترتب عقوباتها الدنيوية والأخروية.

الدّرس الخامس

في اليقين

قال تعالى: ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾^(٤).

وقال تعالى: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾^(٥).

اليقين من صفات العلم، وهو سكون العلم وثباته وإتقانه بانتفاء الشك والشبهة عنه بالاستدلال أو الإشراق. ومتعلّقه في هذا الباب مطلق ما يجب

(١) البقرة: ١١٨.

(٢) الذاريات: ١٩ - ٢٠.

(٣) السجدة: ٢٤.

(٤) الأنعام: ٧٥.

(٥) البقرة: ٤.

الإذعان به من المبدء تعالى وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجميع آياته وما أنزله على أنبيائه من شرائعه، وهو بهذا المعنى أشرف صفات النفس وأعلاها وأفضلها وأسماها، وهو الذي عبّر عنه بالاطمئنان في قصّة ابراهيم الخليل. فإنه لما استدعى من ربّه أن يريه إحياء الموتى قال تعالى ﴿أَوَلَمْ تَوَدَّ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ (١). فأقرّ أولاً بالآيمان الذي هو: التصديق والعلم، ثمّ سأل ما يزداد به الإيمان حتّى يكون يقيناً، وبيان آخر أنّه سأل أن يرتقي بمشاهدة العيان من علم اليقين إلى عين اليقين، وقد ذكر تعالى في الآية الثانية: أنّ الآيات الآفاقية والأنفسية لا تنفع كما ينبغي ولا تكشف عن وجه الحقيقة كما يليق إلا لمن تزين بهذه الفضيلة النفسية والكرامة الالهية. وذكر في الآية الثالثة: أنّ الملاك في اختيار الصفوة من الناس للإمامة وهداية المجتمع الانساني هو: الصبر واليقين، وهما صفان فاضلان لكلٍ منهما تأثير متقابل في الآخر، فالصبر في إقامة أحكام الدين وحدوده يزيد في اليقين، واليقين يزيد في الصبر.

وفي النصوص الواردة عن أهل البيت في المقام ما يغني عن كلّ شيء. فقد ورد أنّ اليقين أفضل من الإيمان (٢)، فإنّ الإيمان فوق الإسلام، والتقوى فوق الإيمان واليقين فوق التقوى، فما من شيء أعزّ من اليقين (٣)؛ وذلك لأنّ الإقرار بالشهادتين إسلام، والإذعان بالقلب بعده إيمان، والعمل بالإذعان تقوى، وكمال الإيمان بالعمل يقين.

وأنّ الصادق عليه السلام قال - لمن لم يحصل له اليقين -: إنّما تمسّكتم بأدنى الإسلام،

(١) البقرة: ٢٦٠.

(٢) المحجّة البيضاء: ج ١، ص ٢٨٠ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ١٨١ - مستدرک الوسائل: ج ١١، ص ١٩٧.

(٣) نفس المصدر السابق.

فإياكم أن ينفلت من أيديكم^(١).

وأنه لم يقسم بين الناس شيء أقل من اليقين^(٢).

وأن اليقين تظهر آثاره وتتجلى حقيقته في الموقن بأمور أكملها أربعة: التوكّل والتسليم والرضا والتفويض^(٣). التوكّل على الله في تنجّز مقاصده عند التوسّل بأسبابها، والتسليم لأحكامه وحكومة ولاية أمره، والرضا بما قضى عليه ربّه في الحوادث الجارية عليه في حياته، والتفويض الكامل في كلّ ذلك بحيث يرى نفسه وقدرته مضمحلّة في جنب إرادة ربّه وقدرته، وهذا من مراتب القانتين.

وأنه ليس شيء إلا وله حدّ، وحدّ اليقين أن لا تخاف مع الله شيئاً^(٤).

وأن من صحّة اليقين وتماه أن لا يرضي الناس بسخط الله، وأن لا يلومهم على ما لم يؤثّم ربّهم. فإنّ الأمر بيد الله^(٥).

وأن الله جعل الروح والراحة في اليقين^(٦).

وأن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل من العمل الكثير على غير يقين^(٧).

وأن من الكنز الذي كان لغلّامين يتيمين تحت الجدار صحيفة فيها ذكر اليقين وبعض آثاره^(٨).

وأن النبي ﷺ نظر إلى شاب في المسجد يخفق ويهوي برأسه مصفراً لونه

(١) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ١٣٧.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ١٣٨.

(٣) نفس المصدر السابق.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ١٤٢.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ١٤٣.

(٦) نفس المصدر السابق.

(٧) الكافي: ج ٢، ص ٥٧ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ١٤٧.

(٨) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ١٥٢.

قد نحف جسمه، فقال: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت موقناً، فعجب عليه السلام من قوله، وقال: إنَّ لكلَّ يقينٍ حقيقة فما حقيقه يقينك؟ قال: إنَّ يقيني هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري. فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتَّى كَأَنِّي أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون، وكَأَنِّي أنظر إلى أهل النار وهم معذبون مصطرخون، وكَأَنِّي الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي، فقال عليه السلام: هذا عبد نور الله قلبه بالايان، ثمَّ قال له: الزم ما أنت عليه (١).

وأنَّ أوَّل صلاح هذه الأُمَّة كان بالزهد واليقين (٢).

وأنَّ خير ما ألقي في القلب اليقين (٣).

وأنَّ النَّبي سأل جبرئيل عن تفسير اليقين، قال: المؤمن يعمل لله كأنه يراه (٤).

وأنَّه كفى باليقين غنى (٥).

وأنَّ عليّاً عليه السلام قال: سلوا الله اليقين، وخير ما دام في القلب اليقين، والمغبوط من غبط يقينه (٦).

وأنَّ اليقين يوصل العبد إلى كلِّ مقام سني (٧).

وأنَّه ذكر عند النَّبي أن عيسى بن مريم كان يمشي على الماء، فقال: لو زاد يقينه لمشي في الهواء، فالأنبياء يتفاضلون على اليقين وكذا المؤمنون (٨).

(١) الكافي: ج ٢، ص ٥٣ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ١٥٩.

(٢) الأموال: ج ١، ص ١٨٩ - الخصال: ص ٧٩ - وسائل الشيعة: ج ٢، ص ٦٥١ وج ١١، ص ٣١٥ -

بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ١٧٣ وج ٧٣، ص ١٦٤ - نور الثقلين: ج ٣، ص ٣.

(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ٣٧٦ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ١٧٣.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ١٧٣.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ١٧٦.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ١٧٦ وج ٧٨، ص ٤٤.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ١٧٩.

(٨) نفس المصدر السابق.

وَأَنَّ النّوم على اليقين خير من الصلاة في الشكّ^(١).
وَأَنَّهُ إِنَّمَا سَمِّيتِ الشَّهَّة شَهَّةً لِأَنَّهَا تَشْبِهُ الْحَقَّ. وَأَمَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فُضِيَاءُ وَهُمْ فِيهَا
اليقين^(٢).
وَأَنَّهُ يَجِبُ طَرَحُ وَارِدَاتِ الْأُمُورِ بِحَسَنِ الْيَقِينِ^(٣).

(١) نهج البلاغة: الحكمة ٩٧ - جامع الأسرار ومنبع الأنوار: ص ٦٠١.

(٢) نهج البلاغة: الخطبة ٣٨.

(٣) نهج البلاغة: الكتاب ٣١.

الدّرس السّادس

في النّيّة وتأثيرها وثوابها

النّيّة: هي القصد والإرادة المحرّكة للإنسان نحو الفعل، وليس الغرض من البحث عنه في المقام مجرّد إثبات صدور الفعل عنها، فإنّه لا إشكال في ذلك في الأفعال الاختياريّة، بل يرجع البحث هنا إلى ملاحظتها من جهة عللها ومعاليها أعني: مناشيء صدورها من إقتضاء العقل والإيمان والغرائز وآثارها وكيفيّة تأثيرها في أعمال العباد وأنفسهم في الدنيا ويوم القيامة، وإلى أنواعها من خالصها ومشوبها، ومراتب خلوصها وشوبها، وإلى ترتّب الثواب والعقاب عليها وعدمه وغير ذلك.

فعن المحقّق الطوسي رحمته: النّيّة: هي القصد إلى الفعل، وهي واسطة بين العلم والعمل، إذ ما لم يعلم الشيء لم يكن قصده، وما لم يقصده لم يصدر عنه، ثمّ لما كان غرض السالك العامل الوصول إلى مقصدٍ معيّن وهو الله تعالى لا بدّ من إشتاله على قصد التقرّب به إنتهى. فالأولى ذكر نصوص الباب.

قال تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ (١).

الشاكلة: الطبيعة والسجية كما مرت، وقد فسّرت في عدّة من النصوص بالنية، ولعلّه لأنّ النية تنشأ عن الشاكلة، فمعنى الآية: أنّ مبنى عمل كلّ إنسان وما يصدر منه فعله، نيّته الصادرة عن شاكلته، فالنية مصدر الأعمال وملاكها ولها دخل تامّ في حسنها وقبحها وخيرها وشرّها، وهذا ممّا تشير إليه أخبار الباب وتوضحه وتفسّره.

فقد ورد:

أنّه لا قول ولا عمل إلاّ بنية، ولا نية إلاّ بإصابة السنّة (٢)، أي: لا صحّة ولا ثواب لأيّ قولٍ أو فعلٍ يصدر من المكلف إلاّ إذا قصد كونه لله ورجاء وجهه ورضاه، أو طلب ثوابه، أو الخلاص من عقابه. وهذا معنى إصابة السنّة. وأنّ نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شرّ من عمله (٣) النية هنا بمعنى: الاعتقاد والإيمان، وهو خير من العمل الخارجي، كما أنّ الكفر القلبيّ شرّ من الفسق العمليّ، أو أنّ نية الخير من المؤمن إذا لم يقدر عليه خير من العمل إذا قدر؛ لأنّ النية خالصة لله، والعمل ربما كان رثاءً ونحوه. والكافر ينوي من الشرّ فوق ما قد يعمل به، أو أنّ النية لما كانت أمراً قلبياً كثير الشوب بالأغراض النفسية والدنيوية وإخلاصها وتصفيتها وتمحيصها بحيث لا يشوبها أيّ غرض غير رضا الله تعالى، أمر صعب جدّاً لا يناله إلاّ الأوحديّ من الناس ومع ذلك لها عندهم مراتب كثيرة، فمع ملاحظة أنّ حسن العمل وكماله ينشئان من حسنهما وكمالهما يعلم

(١) الإسراء: ٨٤

(٢) المحاسن: ص ٣٤٩ - بحار الأنوار: ج ١، ص ٢٠٧.

(٣) الأمالي: ج ٢، ص ٣١٥ - المحجة البيضاء: ج ٨، ص ١٠٩ - الوافي: ج ٤، ص ٣٦٧ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٣٧ و ج ٨٤، ص ٣٧٢ - مستدرك الوسائل: ج ١، ص ٩٤.

أنَّ طبيعة النية وجوهرتها تغاير طبيعة العمل، وأنها خير بالاصالة والعمل خير بالتبع، ومنه يعلم شرّية نية الكافر، وقيل في هذا المقام معانٍ آخر.

وأنّه يُحشر الناس على نياتهم يوم القيامة^(١)، المراد بها: العقائد الأصولية فيحشرون مؤمنين أو كفاراً أو منافقين كيفما كانت النيات، أو يحشرون في اتّصافهم بجزاء الأعمال على وفق نياتهم في تلك الأعمال.

وأنَّ صاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم^(٢).

وأنَّ حدَّ العبادة حسن النية بالطاعة^(٣).

وأنَّ العبادة لله رغبة في ثوابه عبادة التّجّار وعبادة العبد المطمع، إن طمع عمل وإلّا لم يعمل. والعبادة رهبةً وخوفاً من النار عبادة العبيد، إن لم يخافوا لم يعملوا. والعبادة له تعالى لكونه أهلاً لها وشكراً لأياديه وإنعامه عبادة الأحرار.

وقوله: «عبادة التّجّار» قد يتخيّل بطلان العبادة إذا قصد بها طلب الجنّة أو الفرار من النار لكنّه فاسد؛ فإنَّ أكثر الناس يتعذّر منهم العبادة لمجرّد كونه تعالى أهلاً لها، أو لابتغاء ذات الله ووجهه، فإنّهم لا يعرفون الله تعالى إلّا بعنوان أنّه صاحب جنّةٍ ونارٍ ونحوه من الأوصاف، فيتذكّرون الجنّة ويعملون لطلبها، والنار فيعملون للفرار عنها، كما أنّه ليس غرضهم تأثير العمل تكويناً بلا واسطة الربّ تعالى، بل يعتقدون أنّ له الخيرة كلّها في بذل الثواب ودفع العقاب لكونها بيده وهذا المقدار كافٍ في الصّحة وترتّب الأثر، كيف وقد قال الحكيم تعالى: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً﴾^(٤) وقال: ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً﴾^(٥). وهذا أمر وترغيب في العبادة

(١) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٠٩.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢١٠ - نور الثقلين: ج ٤، ص ٥٨.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ١٩٩.

(٤) الأعراف: ٥٦.

(٥) الأنبياء: ٩٠.

للخوف والرغبة والطمع والرغبة. وقد كتب علي عليه السلام: «هذا ما أوصى به وقضى به عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار». ولو لم يكن ذلك صحيحاً لما فعله علي عليه السلام ولما لقن به غيره.

وأن العبد المؤمن الفقير إذا قال: يا ربّ ارزقني حتى أفعل كذا من وجوه البرّ وعلم الله ذلك منه بصدق نيّته كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله فإنّ الله واسع كريم (١).

وأنّه يحتاج عبد يوم القيامة ويقول: يا ربّ لم أزل أوسّع على خلقك لكي تنشر عليّ هذا اليوم رحمتك، فيقول الربّ: صدق عبدي أدخلوه الجنة (٢).
وأنّ علياً عليه السلام كتب في صحيفة بعض صدقاته: «هذا ما أمر به عليّ في ماله ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويعطيني الأمانة» (٣).

وأنّ من صام يوماً تطوّعاً ابتغاء ثواب الله وجبت له المغفرة (٤).
وأنّ من عمل الخير لثواب الدنيا أعطاه الله ثوابه في الدنيا وكان له في الآخرة النار (٥) لقوله تعالى: ﴿من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفّ إليهم أعمالهم فيها﴾ (٦).
وأنّ المؤمن إذا أوقف يوم القيامة بين يدي الله يقول للملائكة: هلمّوا الصحف التي فيها أعماله التي لم يعملها فيقرأها ويقول: وعزّتك إنّي لم أعمل منها

(١) المحاسن: ص ٤٠٧ - الكافي: ج ٢، ص ٨٥ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٣٥ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ١٩٩ و ج ٧١، ص ٢٦١ و ج ٧٢، ص ٥١.

(٢) الكافي: ج ٤، ص ٤٠ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٠٣.

(٣) نهج البلاغة: الكتاب ٢٤.

(٤) الأمالي: ج ١، ص ٤٤٣ - وسائل الشيعة: ج ٧، ص ٢٩٣ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٠٣ و ج ٩٦، ص ٢٤٧.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٠٤.

(٦) هود: ١٥.

شيئاً، فيقول: صدقت، نويتها فكتبناها لك، ثم يُثاب عليها^(١).
 وأنه ما ضعف بدن عبدٍ عما قويت عليه النية^(٢).
 وأن من حسنت نيته زاد الله في رزقه^(٣).
 وأن صاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم^(٤).
 وأن عون الله على العباد على قدر نيّاتهم. فمن صحّت نيّته تمّ عون الله له،
 ومن قصرت نيّته قصر عون الله^(٥).
 وأنه لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله
 ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه^(٦).

-
- (١) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٠٤ و ج ٧١، ص ٢٤٢ - مرآة العقول: ج ٨، ص ١٩١ - مستدرك الوسائل: ج ١، ص ٩١.
 (٢) الأمل: ج ١، ص ٢٧٠ - من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ٤٠٠ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٣٧ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٠٥.
 (٣) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٠٨.
 (٤) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢١٠.
 (٥) الأمل: ج ١، ص ٦٦ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢١١.
 (٦) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢١١.

الدّرس السّابع

في الإخلاص والقربة

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ﴾ (١).
وقال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ (٢).
الدين: الطاعة والعبادة، والحنيف: المائل إلى الحقّ، والحنفاء: المائلون إلى ربّهم في أعمالهم الراغبون عن غيره إليه في طاعاتهم.
وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٣).
النسك: العبادة، واللام في قوله: «لله» للملكيّة والسلطنة، والمعنى: أنّ عملي ونفسي جميعاً لله تعالى، وليس لغيره فيها نصيب.
وقال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَلَّا تُعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (٤).

(١) الزمر: ١١.

(٢) البينة: ٥.

(٣) الأنعام: ١٦٢.

(٤) الإسراء: ٢٣.

هذا البحث لبيان لزوم إخلاص العبد قصده لله في جميع ما يعمل له، وعدم شوب أي غرض فيه، وأن لا يعبد غيره تعالى من الوثن والشيطان والنفس، ولا يشرك غيره فيما هو عبادة له.

فالإخلاص يكون - تارة - واجباً عقلاً وشرعاً، ويكون تركه شركاً وكفراً كعبادة غير الله تعالى فقط أو إشراكه في عبادته، و - أخرى - واجباً وتركه فسقاً مبطلاً للعمل كالرئاء ونحوه. و - ثالثة - مندوباً مطلوباً وتركه مسقطاً للعمل عن درجة الكمال، كشوب الضائم المباحة التبعية لنية العبادة، ويقرب منه العبادة لله طمعاً في جنته أو خوفاً من ناره كما مرّ.

والنصوص الدالة على لزوم إخلاص الأعمال وتركيتها وتمحيصها والسعي في كونها خالصة لله تعالى بحيث لا يشوبها أي غرض غيره كثيرة جداً بالسنة مختلفة، بعضها وارد في تفسير الآيات الشريفة، وبعضها مستقل.

فقد ورد أن رسول الله ﷺ قال: «أيها الناس، إنما هو الله والشيطان، والحق والباطل، والهدى والضلال، والرشد والغى، والعاجلة والعاقبة، والحسنات والسيئات، فما كان من حسناتٍ فلله، وما كان من سيئاتٍ فللشيطان» (١). والضمير في «هو الله» راجع إلى مقصد كل عامل ونيته، والمعنى: أن الغرض الباعث إلى العمل في الناس لا يخلوا من أحد أمرين: إما هو الله تعالى فهو إذاً حقّ وهداية ورشد وعاقبة وحسنة، أو هو الشيطان فهو باطل وضلالة وغىّ وعاجلة وسيئة. وقوله: «فما كان من حسناتٍ» تفريع لما قبله، والمعنى: أن كل حسنة نراها فهي من الأول، وكل سيئة فهي من الثاني.

وورد أنه: طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بما ترى

(١) المحاسن: ص ٣٩١ - الكافي: ج ٢، ص ١٦ - الوافي: ج ٤، ص ٣٧٣ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٤٩ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٢٨.

عيناه^(١).

وأن الله أراد بالأحسن في قوله: ﴿يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾^(٢) الأصوب الصادر عن النية الصادقة^(٣).

وأن قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾^(٤) هو القلب الذي يلقي ربه وليس فيه أحد سواه، وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط^(٥).

وأنه إذا أخلص عبد إيمانه بالله وأجمل ذكر الله أربعين يوماً زهده في الدنيا وبصره دائها ودوائها وجرت ينابيع الحكمة من قلبه إلى لسانه^(٦)، أي: أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه (والإيمان هنا: عقد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وإخلاصه تصفية القلب عن غيره تعالى وتخليص الكلام عما لا يليق بمقام المؤمن وإخلاص العمل عن الحرام والشبهة، والأربعين لها خصوصية أو هو مثال).

وأن إخلاص العمل لله مما لا يغفل عليه قلب امرئ مسلم^(٧)، أي: لا يغش ولا يخون المسلم في إخلاص عمله، وليس ذلك من شأنه. وأن عمل أهل الدنيا كله رثاء، إلا ما كان مخلصاً، والإخلاص على خطرٍ

(١) الكافي: ج ٢، ص ١٦ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٤٣ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٢٩ و ج ٨٤، ص ٢٦١.

(٢) هود: ٧ والملك: ٢.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٣٠.

(٤) الشعراء: ٨٩.

(٥) الكافي: ج ٢، ص ١٦ - المحجة البيضاء: ج ٧، ص ٣٣٠ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٥٤ و ٢٣٩ و ج ٨٢، ص ٣٠٥.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٤٠.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٤٢.

حتى ينظر العبد بما يختم (١).

وأن قول إبراهيم عليه السلام عند توجيه وجهه إلى الله بالعبادة: «حنيفاً مسلماً» معناه: خالصاً مخلصاً لا يشوبه شيء (٢).

وأن العبد إذا أشرك غير الله في عمله ترك الله الجميع لغيره فإنه خير شريك (٣).

وأنه قد يصلي العبد ركعتين يريد بهما وجه الله فيدخله الله به الجنة (٤).
وأن الحسن الزكي عليه السلام قال: لو جعلت الدنيا كلها لقمة واحدة ولقمتها من يعبد الله خالصاً لرأيت أنني مقصّر في حقه (٥).

وأن الله لا ينظر إلى الصور والأعمال، وإنما ينظر إلى القلوب (٦).
وأن المؤمن الكامل هو من يكون حبه وبغضه، وإعطاؤه ومنعه لله تعالى وطلباً لمرضاته (٧).

وأن أفضل العبادة: الإخلاص (٨)، أي: العبادة التي فيها الإخلاص، أو أن نفس إخلاص النية - مع قطع النظر عن العمل الخارجي - عبادة قلبية لها فضيلة وثواب، وغيرها مما ورد في هذا الباب.

(١) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٤٢.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٤٣.

(٣) نفس المصدر السابق.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٤٤.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٤٥.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٤٨.

(٧) نفس المصدر السابقة.

(٨) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٤٩.

الدّرس الثّامن

في العبادة وإخفائها

إخفاء العبادة وكلّ عمل خيرٍ يصدر من المؤمن عدا الموارد التي أباح الشرع إظهار العمل فيها أو أمر بإظهاره فيها للناس قولاً أو عملاً، مطلوب بالطبع من ناحية الشارع محثوث عليه، حفظاً لنفس العامل عن عروض بعض الرذائل عليها كالعجب والرئاء والتكبر وحبّ الجاه ونحوها، وتخليصاً لعمله عن شوب الأغراض الفاسدة، وهداية له إلى الأعمال التي ينبغي الإتيان بها خفاءً.

فقد ورد: إنّ أعظم العبادة أجراً أخفاها^(١).

وإنّ العمل الصالح إذا كتّمه العبد أبى الله إلّا أن يظهره ليزين الفاعل به مع ما يدّخر له من الثواب^(٢).

وإنّ المستتر بالحسنة تعدل سبعين حسنة^(٣).

(١) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٥١.

(٢) نفس المصدر السابق.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٤٢٨ - ثواب الأعمال: ص ٢١٣ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٥٠ - بحار

وإن من كنوز الجنة إخفاء العمل^(١).

وإن من شهر نفسه بالعبادة فاتهموه فإن الله يبغض شهرة العبادة^(٢).

وإن لله عبادةً عاملاً بخالص من سره فقابلهم بخالص من بره. فهم الذين تمرّ صحتهم يوم القيامة فارغةً، فاذا وقفوا بين يديه ملأها لهم من سر ما أسروا إليه^(٣). نعم، من المندوب المطلوب إظهار العمل أحياناً والإتيان به بمرئى من الناس ومنظرٍ كما في الصلوات الواجبة خاصةً مع الجماعة، وفي إخراج الوجوه الواجبة من الزكاة والخمس ومنذور التصدق به وغيره، وذلك لأن تشيع عبادة الله وطاعته في الناس ويرغب إليها الغافلون، ويكون نوعاً من الأمر بالمعروف، وسبباً لزوال التهمة عن العامل لو كان مورداً للتهمة. ومقتضى بعض هذه الوجوه - كما ترى - وجوب إظهاره. وقد يوسوس الوسواس الخناس في صدور بعض الناس في هذه الموارد بأن الإظهار يكون رثاءً فيخفيه لذلك، وهو من همزات الشياطين فلا يعتن بذلك، وليقل:

إن ربي أحب الإظهار وما أحب إلا ما أحبّه. وإذا شك في موردٍ في حسن الإخفاء أو الإظهار فليختر ما شاء، وليقل: «رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون»^(٤). وليقل أيضاً: اللهم لا تجعل للشيطان على عقلي سبيلاً، ولا للباطل على عملي دليلاً. والشيطان يتعقب العامل ويوسوس له فيما إذا رآه يعتني بشأنه، فإذا توجه إلى ما أمره ربه واستمر عليه وأعرض عن الشيطان وعصاه يئس منه وخلّاه.

^١ الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٥١ وج ٧٣، ص ٣٥٦.

(١) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٥١ وج ٧١، ص ٩٥ وج ٧٨، ص ٣٦.

(٢) الأمالي: ج ٢، ص ٢٦٣ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٥٨ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٥٢.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٥٢ وج ٧١، ص ٣٦٩ وج ٧٨، ص ٦٤.

(٤) المؤمنون: ٩٨ - ٩٧.

الدّرس التّاسع

في التّقوى والورع والمتّقين وصفاتهم

التّقوى: مصدر وقى يقي وقياً، فبدّل واو المصدر تاءً وياؤه واواً، ومعناه: الحفظ والحراسة، والمراد هنا: حفظ النفس عن مخالفة الله تعالى بفعل ما أوجبه وترك ما حرّمه، ومعناه الوقوى والاتّقاء والتوقّي.
ثمّ إنّّه لا إشكال في أنّ مواظبة الإنسان على فعل الواجب وترك الحرام توجب حصول ملكة في النفس يسهل عليه الأفعال والتروك وإن كانت مخالفة لميله وهواه.

والتقوى كلمة تطلق على كلّ واحد من الأمرين، أي: الملكة الحاصلة في النفس، الباعثة على الوظائف الخارجيّة، وعلى نفس الأعمال والتروك. ويبحث في علم الأخلاق تارة عن نفس الملكة: لأنّها من مسائل العلم، وأخرى عن الأفعال والتروك؛ لأنّها تكون من أسباب حصولها، كما أنّها تكون من آثارها ومسبباتها، لما عرفت من أنّ بين الأفعال الخارجيّة والصفات والملكات تأثيرات متقابلة وإن كان

حق السبق للأعمال في الملكات الاكتسابية، وللملكات في الموهوبية. فالبحت عن الأفعال في المقام، لأنها تورث في النفس حصول الملكة.

وأما الورع: فقد يطلق على التقوى. وقد يطلق على خصوص ترك المحرمات، وقد يطلق على ترك الشبهات أيضاً، حتى فيما لو قام الدليل على الجواز من خبرٍ أو أصلٍ مع احتمال عدمه في الواقع. فهو - حينئذٍ - مرتبة فوق التقوى، ويشهد على إرادة الملكة من التقوى في عدّة من الآيات والنصوص، كثرة ذكر المتّقين بصيغة الفاعل الظاهرة في إرادة الصفة دون الفعل، وعدّ العمل بالوظائف الدينية من علامات المتّقين، ووقوع التصريح في بعض النصوص بأنّ التقوى في القلب وما أشبه ذلك، كما أنّ القرائن قد تشهد على كون المراد بالتقوى في بعض النصوص: هو نفس الأعمال الخارجية كما ورد في تفسير التقوى عن الصادق عليه السلام: «أن لا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يراك حيث نهاك» (١).

ثم إنّ الآيات الشريفة القرآنية ونصوص أهل البيت عليه السلام في المقام كثيرة جداً سبقت لبيان نفس التقوى وما يترتب عليها من الآثار الدنيوية والمثوبة الأخروية، وبيان حال المتّقين ومدحهم وذكر مراتبهم عند الله وصفاتهم وعلائمهم وغير ذلك - جعلنا الله منهم، ووفقنا للدخول في زميرتهم والوفود إليه في الجنان معهم إن شاء الله -.

فقد ورد في الكتاب الكريم: ﴿فإن خير الزاد التقوى﴾ (٢).

وأنّ ﴿لباس التقوى ذلك خير﴾ (٣).

(١) وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٨٩ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٨٥ و ج ٧٨، ص ٢٤١.

(٢) البقرة: ١٩٧.

(٣) الأعراف: ٢٦.

وأنّه يجب التعاون على التقوى. (١)
 وأنّ المسجد الذي أُسّس على التقوى أحقّ بالقيام فيه. (٢)
 وأنّ من أسّس بنيانه على تقوى خير. (٣)
 وأنّ العاقبة للتقوى. (٤)
 وأنّ تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. (٥) وأنّ الله لا يناله لحوم الأضاحي
 ودماءها، بل يناله التقوى منكم. (٦)
 وأنّ الله ألزم المؤمنين كلمة التقوى وكانوا أحقّ بها وأهلها. (٧)
 ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ يَغْضَوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
 لِلتَّقْوَىٰ﴾ (٨).

وأنّ الناس أمروا بأن يتناجوا بالتقوى. (٩)
 وأنّ الله ألهم النفس فجورها وتقواها. (١٠)
 وأنّ ﴿الَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ (١١). وقد ورد في الكتاب
 الكريم بالنسبة إلى المتقين: إنّ المتقين هم الذين يؤمنون بالغيب، وبما أنزل إلى

(١) المستفاد من الآية الشريفة رقمها ٢ من سورة المائدة.

(٢) وهذا مضمون الآية الشريفة رقمها ١٠٨ من سورة التوبة.

(٣) وهذا مضمون الآية الشريفة رقمها ١٠٩ من سورة التوبة.

(٤) المأخوذ من الآية الشريفة رقمها ١٣٢ من سورة طه.

(٥) هذا تضمين لقوله تعالى في سورة الحج، الآية ٣٢.

(٦) هذا تضمين لقوله تعالى في سورة الحج، الآية ٣٧.

(٧) هذا تضمين لقوله تعالى في سورة الفتح، الآية ٢٦.

(٨) الحجرات: ٣.

(٩) هذا تضمين لقوله تعالى في سورة المجادلة، الآية ٩.

(١٠) هذا تضمين لقوله تعالى في سورة الشمس، الآية ٨.

(١١) محمد: ١٧

الأنبياء، وبالأخرة، ويقىمون الصلاة، وينفقون ممّا رزقهم الله، ^(١) و﴿أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ ^(٢)، و﴿أَنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ ^(٣)، وَأَنَّ ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ ^(٤). وَأَنَّ الْعَمَلَ ﴿إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ ^(٥). وَأَنَّ اللَّهَ يَكْتُبُ رَحْمَتَهُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وَأَنَّ اللَّهَ قَالَ لِلنَّاسِ: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ ^(٦). وَأَنَّهُ قَالَ لِلْمُتَّقِينَ: ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فِرْقَانًا﴾ ^(٧) وَأَنَّ ﴿مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ ^(٨) وَأَنَّ الْمُتَّقِينَ ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ ^(٩)، و﴿أَنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ^(١٠)، و﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنَ مَآبٍ﴾ ^(١١).

وَأَنَّ الْكِتَابَ الْكَرِيمَ ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ ^(١٢)، وَأَنَّهُ ﴿مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ^(١٣) وَأَنَّهُ ﴿تَذَكُّرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ^(١٤)، وَأَنَّهُ نَزَلَ بِلِسَانِ النَّبِيِّ لِيُبَيِّنَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، وَأَنَّ كِتَابَ مُوسَى كَانَ فِرْقَانًا ﴿وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ﴾ ^(١٥).

(١) هذا تضمن لقوله تعالى في سورة البقرة، الآية ٣ و ٤.

(٢) التوبة: ٣٦، و ١٢٣.

(٣) آل عمران: ٧٦، والتوبة: ٤ و ٧.

(٤) الجاثية: ١٩.

(٥) المائدة: ٢٧.

(٦) الحجرات: ١٣.

(٧) الأنفال: ٢٩.

(٨) الطلاق: ٢.

(٩) الأعراف: ٢٠١.

(١٠) هود: ٤٩.

(١١) ص: ٤٩.

(١٢) البقرة: ٢.

(١٣) البقرة: ٦٦.

(١٤) الحاقة: ٤٨.

(١٥) الانبياء: ٤٨.

وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ نَعَمَ دَارَ الْمُتَّقِينَ، وَأَنَّ الْآخِرَةَ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ^(١)، وَأَنَّ الَّذِينَ يَتَّقُونَ فَوْقَ الْكَفَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ^(٢)، وَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلِ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ^(٣)، وَأَنَّ الْمُتَّقِينَ يُحْشَرُونَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا^(٤)، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا^(٥)، وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ^(٦)، وَإِنَّ الْجَنَّةَ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ^(٧)، وَأَنَّهُ أُزِلَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ^(٨)، وَأَنَّهُ سَبِّقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زَمْرًا^(٩)، وَأَنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ^(١٠).

وورد في نصوص أهل البيت عليه السلام: أَنَّ التَّقْوَى فِي الْقَلْبِ^(١١).

وَأَنَّهُ يَنْفَجِرُ مِنْ عَيْنِ الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ^(١٢).

وَأَنَّ التَّقَى رَأْسُ الْأَخْلَاقِ^(١٣).

وَأَنَّ هُنَا خَصْلَةً مِنْ لَزِمِهَا أَطَاعَتُهُ الدُّنْيَا وَرَبِحَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَهِيَ: التَّقْوَى^(١٤).

(١) الزخرف: ٣٥

(٢) هذا تضمين لقوله تعالى في سورة البقرة، الآية ٢١٢.

(٣) هذا تضمين لقوله تعالى في سورة ص، الآية ٢٨.

(٤) هذا تضمين لقوله تعالى في سورة مريم الآية ٨٥.

(٥) النبأ: ٣١

(٦) الدخان: ٥١

(٧) هذا تضمين لقوله تعالى في سورة آل عمران الآية ١٣٣.

(٨) ق: ٣١. الشعراء: ٩٠.

(٩) الزمر: ٧٣.

(١٠) الزمر: ٢٠.

(١١) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٨٣.

(١٢) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٩٥.

(١٣) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٨٤.

(١٤) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٨٥.

وَأَنَّ التَّقْوَى: أَنْ لَا يَفْقِدَكَ اللَّهُ حَيْثُ أَمَرَك، وَلَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ^(١).
وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ الْإِتِّقَاءَ حَقَّ التَّقْوَى^(٢)، أَي: بِمَا اسْتَطَاعُوا.
وَأَنَّ مَنْ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَعَاصِي إِلَى عِزِّ التَّقْوَى أَغْنَاهُ مِنْ غَيْرِ مَالٍ،
وَأَعَزَّهُ مِنْ غَيْرِ عَشِيرَةٍ، وَآنَسَهُ مِنْ غَيْرِ بَشَرٍ^(٣) (أَي: لَوْ أَعْرَضَ عَنْهُ النَّاسُ لَتَقَوَّاهُ
أَوْجَدَ فِي قَلْبِهِ طَمَأْنِينَةً يَأْنَسُ بِهَا بِإِيمَانِهِ وَعِلْمِهِ وَعِبَادَاتِهِ).
وَأَنَّ لِأَهْلِ التَّقْوَى عِلَامَاتٍ يَعْرِفُونَ بِهَا: كَصَدَقَ الْحَدِيثُ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ
وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ - الخ^(٤).
وَأَنَّ مَنْ اتَّقَى عَاشَ قَوِيًّا وَسَارَ فِي بِلَادٍ عَدُوَّهُ آمِنًا^(٥).
وَأَنَّ الْأَتْقِيَاءَ حَصُونُ النَّاسِ^(٦).
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ ضَمَّنَ لِمَنْ اتَّقَاهُ أَنْ يَحْوِلَهُ عَمَّا يَكْرَهُ إِلَى مَا يَحِبُّ^(٧).
وَأَنَّ مَنْ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ بِتَقْوَاهُ عَصَمَهُ اللَّهُ، وَكَانَ فِي حِرْزِ اللَّهِ بِالتَّقْوَى مِنْ كُلِّ
بَلِيَّةٍ^(٨)، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾^(٩).
وَأَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَوْ كَانَتَا رَتْقًا عَلَى عَبْدٍ ثُمَّ اتَّقَى اللَّهَ لَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْهَا
فَرْجًا وَمَخْرَجًا^(١٠).

(١) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٨٥

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٨٣

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٧٦ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٨٢

(٤) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٨٢

(٥) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٨٣

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٨٣

(٧) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٨٥

(٨) نفس المصدر السابق.

(٩) الدخان: ٥١.

(١٠) غرر الحكم ودرر الكلم: ج ٥، ص ١١٨ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٨٥

وَأَنَّ التَّقْوَى دَوَاء دَاء الْقُلُوب، وَبَصْر عَمَى الْأَفْئِدَةِ، وَطَهُور دَنَسِ
الْأَنْفُسِ (١).

وَأَنَّ اتَّقَى النَّاسَ مِنْ قَالَ الْحَقَّ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ (٢).

وَأَنَّهُ لَا كَرَمَ أَعَزَّ مِنَ التَّقْوَى (٣).

وَأَنَّ التَّقْوَى رَأْسُ الْأَمْرِ (٤).

وَأَنَّهُ لَا فَضْلَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِتَّقْوَى اللَّهِ (٥).

وَأَنَّ الْمُتَّقِيَ مُحَبَّبٌ عِنْدَ كُلِّ فَرِيقٍ (٦).

وَأَنَّ الْقِيَامَةَ عَرَسُ الْمُتَّقِينَ (٧).

وَأَنَّ أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ (٨).

وَأَنَّ أَشَدَّ الْعِبَادَةِ الْوَرَعَ (٩).

وَأَنَّهُ لَا يَنْفَعُ اجْتِهَادٌ لَا وَرَعَ فِيهِ (١٠) (أي: إيتاعب النفس في فعل الطاعات مع

عدم ترك المحرمات).

وَأَنَّ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِالْوَرَعِ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَرْجًا (١١)، أَي: كَانَ وَرَعُهُ فِي الدُّنْيَا

فَرْجُهُ عَنِ كُلِّ ضَيْقٍ فِي الْآخِرَةِ.

(١) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٨ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٨٤.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٨٨.

(٣) نفس المصدر السابق.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٨٩.

(٥) مستدرك الوسائل: ج ١١، ص ٢٦٥.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٨٦.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٨٦ و ٢٨٨.

(٨) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٨٨.

(٩) الكافي: ج ٢، ص ٧٧ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٩٣ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٩٨.

(١٠) الكافي: ج ٢، ص ٧٨ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٩٣ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٩٧ و ٣٠٨.

(١١) الكافي: ج ٢، ص ٧٨ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٩٤ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٠١.

- وأنّه لا يُعدّ الرجل مؤمناً حتّى يكون ورعاً^(١).
 وأنّ الورع هو الذي يثبت الإيمان في قلب العبد^(٢).
 وأنّ أروع الناس من وقف عند الشبهة^(٣).
 وأنّ الورع هو الدين الذي يلزمه الأئمة عليهم السلام ويريدونه من مواليتهم^(٤).
 وأنّ المتورّع لا يتعب الأئمة عليهم السلام بالشفاعة^(٥).
 وأنّه يجب صون الدين بالورع^(٦).
 وأنّه لا يُنال ما عند الله ولا يتقرّب به إلّا بالورع^(٧).

(١) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٠٢.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٠٤.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٠٥.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٠٦.

(٥) نفس المصدر السابق.

(٦) الكافي: ج ٢، ص ٧٦ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٩٧.

(٧) نفس المصدر السابق.

الدّرس العاشر

في الزّهد ودرجاته وعلاماته

الزّهد في اللغة: ترك الشيء والإعراض عنه، يقال: زهد يزهد من باب منع وشرف، في الشيء وعن الشيء: رغب عنه وتركه. ويُراد به في الشرع كثيراً ما، ملكة الإعراض عن الدنيا وعدم تعلّق القلب بها، وعدم الاعتناء بشأنها وإن كانت نفسها حاصلةً للشخص من طريقٍ محلّلٍ؛ وله مرتبتان: الزهد عن حرامها وعمّا نهى الله عنه من زخارفها، والزهد عن حلالها وما أباحه وسوّغه، وفي الآيات الكريمة والنصوص الواردة في الباب ما يوضح حقيقته ومراتبه وما يترتّب عليه من الآثار والثواب.

قال تعالى: ﴿لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾^(١) وقال: ﴿لَكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ﴾^(٢) (فن الواضح أنّه إذا لم يتعلّق القلب بشيء لم يتأثر بالحزن عند فوته، ولا بالفرح عند حصوله). وقد خاطب الله تعالى النّبيّ

(١) الحديد: ٢٣.

(٢) آل عمران: ١٥٣.

الأقدس أو كلِّ مخاطبٍ له قلب، وقال: ﴿ولا تمدنْ عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم﴾^(١) (ومدَّ العين كناية عن النظر إليه إعجاباً ورغبةً). والنهي إرشاد إلى وجود المفسدة في ذلك، فإنَّه يضادُّ الزهد، وتركه يستلزم تحقُّق صفة الزهد. وورد في النصوص أنَّ حدَّ الزهد ما ذكره تعالى، فإنَّه بين كلمتين من الكتاب ﴿لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم﴾^(٢)

وأنَّ الزهد في الدنيا قصر الأمل^(٣).

وأنَّه ليس بإضاعة المال ولا بتحريم الحلال، بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله^(٤).

وأنَّ الزهد تتكب حرام الدنيا^(٥).

وأنَّه لا زهد كالزهد في الحرام^(٦).

وأنَّ أزهّد الناس من ترك الحرام^(٧).

وأنَّ الزاهد في الدنيا: الذي يتحرّج من حلالها فيتركه مخافة حسابها، ويترك حرامها مخافة عقابها^(٨).

وأنَّه ما تزين المتزيّنون بمثل الزهد في الدنيا^(٩).

(١) طه: ١٣٠ والحجر: ٨٨.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣١١.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣١٠.

(٤) منهج الصادقين: ج ٩، ص ١٩٠ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣١٠.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣١٠.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣١٧.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣١٢.

(٨) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣١١.

(٩) إرشاد القلوب: ص ٩٦.

وَأَنَّ حَبَّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ^(١)، فَإِنَّهُ قَدْ أَحَبَّ مَا أَبْغَضَهُ اللَّهُ، وَأَيُّ خَطَاً أَشَدَّ جَرماً مِنْ هَذَا.

وَأَنَّ الزَّاهِدَ هُوَ الْمُتَبَلِّغُ بِدُونِ قُوَّتِهِ وَالْمُسْتَعِدُّ لِيَوْمِ مَوْتِهِ وَالْمُتَبَرِّمُ بِحَيَاتِهِ^(٢).
وَأَنَّ أَفْضَلَ الزَّهْدِ إِخْفَاءُ الزَّهْدِ^(٣).

وَأَنَّ الزَّهَادَ كَانُوا قَوْماً مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهَا فَكَانُوا فِيهَا كَمَنْ لَيْسَ مِنْهَا يَرُونَ أَهْلَ الدُّنْيَا يَعْظُمُونَ مَوْتَ أَجْسَادِهِمْ وَهُمْ أَشَدُّ إِعْظَاماً لِمَوْتِ قُلُوبِهِمْ^(٤).

وَأَنَّ النَّاسَ مَا تَعَبَّدُوا اللَّهَ بِشَيْءٍ مِثْلَ الزَّهْدِ فِي الدُّنْيَا^(٥).

وَأَنَّ أَعْلَى دَرَجَاتِ الزَّهْدِ أَدْنَى دَرَجَاتِ الْوَرَعِ^(٦).

وَأَنَّ صَلَاحَ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ بِالزَّهْدِ^(٧).

وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ قَدْ أُعْطِيَ الزَّهْدَ فِي الدُّنْيَا فَاقْتَرَبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يَلْقَى الْحِكْمَةَ^(٨).

وَإِذَا زَهَدَ الرَّجُلُ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ أَحَبَّهُ النَّاسُ^(٩). وَمَنْ زَهَدَ الدُّنْيَا أَثْبَتَ اللَّهُ

الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَأَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ، وَبَصَّرَهُ عَيُوبَ الدُّنْيَا دَاءَهَا وَدَوَاءَهَا^(١٠).

(١) الخصال: ص ٢٥ - غرر الحكم و درر الكلم: ج ٣، ص ٣٩٥ - المحجة البيضاء: ج ٥، ص ٢٥٣ -

وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٠٨ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٣٩ و ج ٧٣، ص ٧.

(٢) إرشاد القلوب: ص ٨٣ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣١٩.

(٣) نهج البلاغة: الحكمة ٢٨ - غرر الحكم و درر الكلم: ج ٢، ص ٤٠٢ - بحار الأنوار: ج ٧٠،

ص ٣١٦ و ٣١٩.

(٤) الوافي: ج ٤، ص ٢٦ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٢٠.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٢٢.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣١٠.

(٧) مجمع البحرين: ج ٣، ص ٥٩ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣١١.

(٨) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣١١.

(٩) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣١١ - مستدرك الوسائل: ج ١٢، ص ٥١.

(١٠) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣١٣.

والله تعالى يبيح جنته للمتقرب إليه بالزهد^(١).
وأزهد الناس من لا يطلب المعدوم حتى ينفد الموجود^(٢).

(١) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣١٤.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣١٥.

الدّرس الحادي عشر

في الخوف والرّجاء

هما من الأوصاف القليبيّة والصفات النفسيّة، ووجودهما في الإنسان من ذاتيّاته وفطريّاته، ولا يوجد إنسان لم يكونا فيه ولو بالنسبة إلى بعض الأمور ويختلفان بالقياس إلى الأشخاص وإلى المتعلّقات في الشّدّة والضعف اختلافاً كثيراً.

والمراد بالخوف في المقام: الخوف من الله تعالى من مقام ذاته، ومن غضبه وسخطه، ومن عذابه في الدنيا وعقابه وناره في الآخرة. وبالرجاء: الرجاء منه تعالى، رجاء رحمته وقربه وإحسانه في الدنيا ونعمه ورضاه وجنّته في الآخرة وهذان هما اللذان يمكن أن لا يوجد في الإنسان أو يوجد قليلاً، وهما اللذان يجب عقلاً ونقلاً - تحصيلها بالتّفكير في عظمته وقدرته، والتّأمّل في أخذه للطّاعين والعاصين وبطشه، وما صنعه تعالى بالكفّار والمنافقين والمستكبرين من الأمم الماضية من الإهلاك بالطوفان والغرق والصّاعقة والرجفة والصّيحة والخسف

والوباء والطاعون وما أوعده تعالى لأعدائه في عالم الآخرة. وبالتفكر في ما أنعم الله على عباده الصالحين في الدنيا من العلم والملك والولد والمال والنعمة والعافية وما وعده تعالى لأوليائه في الآخرة من غفرانه وإحسانه وإعطائه مقام الشهادة والشفاعة والجنة والرضوان مما يعجز عنه وصف الواصفين ولم يبلغه نعت الناعتين. ثم إنَّ الوصفين حالتان تعرضان على النفس وكثيراً ما تكونان متلازمتين، بل يجب أن يكونا كذلك بالنسبة لمقام ربِّ العالمين، بحيث لو حصل للانسان خوف منه تعالى بلا رجاء أو رجاء بلا خوف كان ممّا ورد النهي عنه وعبرَ عنها: باليأس من روح الله والأمن من مكر الله، بل اللازم وجودهما وتساويهما بحيث لو وزنا لم يتراجعا، وأيضاً: من اللازم أن يكونا مسبّين عن قدرة الله تعالى وعفوه وكرمه نظير ما إذا قتل زيد ولد شخصٍ كبيرٍ قادرٍ على الانتقام عظيم كريمة الصفع، فإنّه يحصل للقاتل - مع ملاحظة خطأه - حالة خوفٍ بالنظر إلى قدرته ورجاء بالقياس إلى كرمه، فاللازم على العبد المذنب إذا فكّر في قدرة الله أن يخاف منه، وإذا فكّر في عفوه وكرمه أن يرجوا صفحه. وأمّا الرجاء الحاصل من حسابان نفسه لائقاً بالعفو أو الإثابة أو رؤية عمله حسناً جميلاً يستحقّ به الجزاء فهو مذموم.

والمحالتان قد تحصلان بالنسبة إلى الذنب وعقوبته، وقد تحصلان بالنسبة إلى العمل الصالح وثوابه، فالعبد كما قد يخاف من عقاب ذنبه ويرجوا العفو عنه كذلك قد يخاف من حرمان ثواب عمله ويرجوا الفوز به، فالأولى أن نورد شيئاً ممّا ورد في الوصفين وآثارهما، أي: ما ورد في صفة الخوف من الله تعالى ومن بطشه و عقابه، وفي صفة الرجاء منه تعالى - رجاء غفرانه وإحسانه -.

فقول: خاطب الله الناس بقوله: ﴿وَأَيُّهَا فَارْهَبُونِ﴾^(١) وقوله: ﴿وَوَاقِفُونَ إِنْ

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»^(١) وقوله: «فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخَشَوُا اللَّهَ»^(٢) وقال لرسله بعدما وعدهم إهلاك الظالمين وإسكانهم الأرض: «ذلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ»^(٣) ووصف رسله بأنهم الذين يرجون رحمته ويخافون عذابه وقال تعالى: «وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ»^(٤) وقال لنبيه في حق القرآن: «وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ»^(٥) وقال: «أَوْأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ»^(٦).
ووصف رجالاً من أوليائه بأنهم: «يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ»^(٧).

ووصف آخرين بأنهم هم «الَّذِينَ يَبْلُغُونَ رَسُولَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ»^(٨) وقال في حق الملائكة والأنبياء: «وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ»^(٩) وقال في حق المتقين: «الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ»^(١٠) وقال في حق المسارعين إلى الخيرات: «وَالَّذِينَ يَتَوَنَّبُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنْهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ»^(١١). وقال في حق العلماء: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ

(١) آل عمران: ١٧٥.

(٢) المائدة: ٤٤.

(٣) إبراهيم: ١٤.

(٤) الحج: ٣٤ و٣٥.

(٥) الأنعام: ٥١.

(٦) الأعراف: ٩٨ و٩٩.

(٧) النور: ٣٧.

(٨) الأحزاب: ٣٩.

(٩) الإسراء: ٥٧.

(١٠) الأنبياء: ٤٩.

(١١) المؤمنون: ٦٠.

العلماء»^(١). وقال: «أمن هو قانت آناء آلل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربّه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون»^(٢). وقال تعالى: «ولمن خاف مقام ربّه جنتان»^(٣) و«إنّ الذين يخشون ربّه بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير»^(٤). وأنّ المؤمنين المهاجرين «أولئك يرجون رحمة الله»^(٥). وأنّ المؤمنين من النصاري قالوا: «ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين»^(٦) وقال: «نبئ عبادي أنّي أنا الغفور الرحيم وأنّ عذابي هو العذاب الأليم»^(٧).

ورود في النصوص الصادرة عن النبيّ الأعظم وأهل بيته المعصومين أنّ الخوف رقيب القلب والرجاء شفيع النفس، ومن كان بالله عارفاً كان من الله خائفاً واليه راجياً^(٨).

وأنّ الصادق عليه السلام قال: أرج الله رجاءً لا يجرّك على معاصيه، وخف الله خوفاً لا يؤيسك من رحمته^(٩).

وأنّ لقمان قال لابنه: خف الله خيفةً لو جئته ببر الثقلين لعذبك، وارج الله رجاءً لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك^(١٠).

وأنّ الصادق عليه السلام قال: خف الله كأنك تراه، وإن كنت لا تراه، فإنّه يراك^(١١).

(١) فاطر: ٢٨.

(٢) الزمر: ٩.

(٣) الرحمن: ٤٦.

(٤) الملك: ١٢.

(٥) البقرة: ٢١٨.

(٦) المائدة: ٨٤.

(٧) الحجر: ٤٩ و ٥٠.

(٨) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٩٠.

(٩) الأمالي: ج ١، ص ٢٢ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٧٠ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٨٤.

(١٠) جامع الاخبار: ص ٩٨ - الكافي: ج ٢، ص ٦٧ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٥٢.

(١١) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٥٥ و ٣٩٠ - مستدرک الوسائل: ج ١١، ص ٢٢٩.

وَأَنَّ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ خَافَهُ، وَمَنْ خَافَ اللَّهَ سَخَتْ نَفْسُهُ عَنِ الدُّنْيَا (١).
وَأَنَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ: نَرْجُوا وَلَا يَعْمَلُونَ يَتَرَجَّحُونَ فِي الْأَمَانِي كَذَبُوا لَيْسُوا
بِرَاجِينَ (٢).

وَأَنَّ مَنْ رَجَا شَيْئاً طَلَبَهُ، وَمَنْ خَافَ مِنْ شَيْءٍ هَرَبَ مِنْهُ (٣).
وَأَنَّ مِنْ شِدَّةِ الْعِبَادَةِ الْخَوْفَ مِنَ اللَّهِ (٤).
وَأَنَّ حُبَّ الشَّرَفِ وَالذِّكْرِ لَا يَكُونَانِ فِي قَلْبِ الْخَائِفِ الرَّاهِبِ (٥).
وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ يَعْمَلُ بَيْنَ مُحَافَتَيْنِ: بَيْنَ أَجَلٍ قَدْ مَضَى لَا يَدْرِي مَا اللَّهُ صَانِعٌ فِيهِ،
وَبَيْنَ أَجَلٍ قَدْ بَقِيَ لَا يَدْرِي مَا اللَّهُ قَاضٍ فِيهِ، فَلَا يَصْبِحُ وَلَا يَمْسِي إِلَّا خَائِفاً وَإِنْ كَانَ
مَحْسِناً، وَلَا يَصْلُحُهُ إِلَّا الْخَوْفُ (٦).

وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ خَائِفاً رَاجِئاً (٧).
وَأَنَّهُ لَا يَنَالُ الْمُؤْمِنُ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا بِحَسَنِ ظَنِّهِ وَرَجَائِهِ (٨).
وَأَنَّ خَيْرَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ أَخَوْفُهُمْ (٩).
وَأَنَّ مَنْ اجْتَنَبَ شَهْوَةً مِنْ مَخَافَةِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ (١٠).

(١) الكافي: ج ٢، ص ٦٨ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٥٧.

(٢) نفس المصدر السابق.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٩٠.

(٤) الكافي: ج ٢، ص ٦٩ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٧٣ - معالم الزلفى: ج ١، ص ١٣.

(٥) الحقائق: ص ١٦٥ - المحجة البيضاء: ج ٧، ص ٢٨٢ - نور الثقلين: ج ٣، ص ١٧٧.

(٦) المحجة البيضاء: ج ٥، ص ٣٥٦ - بحار الأنوار: ج ٧٧، ص ١٦٩.

(٧) الكافي: ج ٢، ص ٧١ - الوافي: ج ٤، ص ٢٩١ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٧٠ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٦٥.

(٨) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٨٨.

(٩) مستدرک الوسائل: ج ١١، ص ٢٣٤ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٧٨.

(١٠) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٧٨.

وأنّه كفى بخشية الله علماً^(١).

وأنّ الله تعالى قال: «وعزّتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين، ولا أجمع له أمنين، فإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة»^(٢).

وأنّ سلمان قال: أبكتني ثلاث: فراق الأحبة، والهول عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي ربّ العالمين^(٣).

(١) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٧٩.

(٢) نفس المصدر السابق.

(٣) المحاسن: ص ٦٣ - الخصال: ص ٣٢٦ - بحار الأنوار، ج ٢٢، ص ٣٦٠ و ج ٧٠، ص ٣٨٦ و ج ٧١، ص ٢٦٦ و ج ٧٣، ص ٩٤ و ج ٧٨، ص ٤٥٤.

الدّرس الثّاني عشر

في حسن الظّن بالله تعالى

حسن الظّن بالله ملازم لرجائه، أو هو علّة لتحقّقه، وقد ذكر مدحه في النصوص، ووردت في حسنه ولزوم تحصيله الحثوث، وذلك لثلاث يغلب على المؤمن حالة الخوف فيترجّح على رجائه، أو يحصل له اليأس من روح الله لكثرة ما أوعده الله في كتابه من العذاب والنار على الكافرين والعاصين مع الغفلة عما وعده تعالى في كتابه من الرحمة والمغفرة والجنّة للمؤمنين المطيعين أو يحصل له ذلك من وساوس الخنّاس، من الجنّة والناس.

ويمكن أن يكون ذلك إرشاداً إلى حسن غلبة حالة الرجاء على الخوف، لأنّ الله سبقت رحمته غضبه وعفوه عقابه، وسيأتي ما يظهر منه الأمر.

وقد ورد في آياتٍ من الكتاب الكريم، كقوله تعالى في ذمّ كلّ منافق: ﴿الظّالّين بالله ظنّ السوء﴾^(١) وقوله فيهم أيضاً: ﴿ويظنّون بالله غير الحقّ ظنّ

الجاهلية»^(١). وفي الآيتين توضيح للمنافقين بأنهم ظنوا أن الله لا ينصر رسوله فاللازم للانسان أن يظن بالله ما يناسب مقامه تعالى. وقوله تعالى: «نبئ عبادي أنني أنا الغفور الرحيم»^(٢) وقوله تعالى: «إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم»^(٣) ففي الآيتين إرشاد إلى لزوم الرجاء وحسن الظن. وقوله تعالى: «من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والاخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع»^(٤) أي: فليعلق حبلاً بسقف بيته وسواء داره وليجعله على عنقه ليقطع نفسه. والآية تنهى عن قطع الرجاء وترك حسن الظن. وقوله تعالى: «يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم»^(٥) فتوصيف الرب بالكرم تلقين للإنسان أن يقول: غرني كرمك يا رب ففيه حث على تحسين الظن بالكرم تعالى.

وورد في النصوص أنه، أحسن الظن بالله فإن الله يقول: «أنا عند حسن ظن عبدي المؤمن بي إن خيراً فخييراً وإن شراً فشرّاً»^(٦).

وأن حسن الظن بالله أن لا ترجوا إلا الله، ولا تخاف إلا ذنبك^(٧). وأنه ما أعطي مؤمن خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله ورجائه له^(٨). وأنه لا يحسن ظن عبده مؤمن بالله إلا كان الله عند ظنه، لأنه يستحي أن يكون عبده قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاءه، فيجب حسن الظن بالله

(١) آل عمران: ١٥٤.

(٢) الحجر: ٤٩.

(٣) الرعد: ٦.

(٤) الحج: ١٥.

(٥) الانقطار: ٦.

(٦) الكافي: ج ٢، ص ٧٢ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٦٦.

(٧) الكافي: ج ٢، ص ٧٢ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٨١ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٦٧ - نور الثقلين: ج ٥، ص ٩١.

(٨) بحار الأنوار، ج ٦، ص ٢٨ و ج ٧٠، ص ٣٩٩.

والرغبة إليه^(١). وفي منظومة المحقق بحر العلوم في حكم المحتضر:
وليحسن الظن برّب ذي منن فإنّه في ظن عبده الحسن

(١) رياض السالكين: ج ٢، ص ٤٧٥ - الكافي: ج ٢، ص ٧٢.

الدّرس الثّالث عشر

في الصّدق ووجوبه وموارد استثنائه

الصّدق في اللغة: المطابقة ويقابله الكذب وهو: الّا مطابقة. وكثر استعماله في مطابقة الكلام الإخباري للمخبر به، أو لاعتقاد المخبر أو لكليهما، بل قد قيل: إنّ هذا هو معناه الحقيقي وغيره مجاز، ويستعمل الصّدق في الاعتقاد المطابق للواقع وفي الفعل الموافق للقول، وفي كلّ فعلٍ خارجيّ إذا وقع على النحو الذي يترقّب ويليق. فيقال: صدق في ظنّه، وصدق في وعده، وصدق في قتاله وعطائه.

والصّدّيق: كثير الصّدق أو من لم يكذب قطّ، أو من لا يقدر على الكذب إلّا بعسر؛ لاعتياده بالصدق. والصّدّيقون: قوم من الناس يتلون تلو الأنبياء كما قيل. والمراد بالبحث هنا: الصّدق في الكلام أو ملكة الصّدق فيه. ويقع الكلام في غيره أيضاً بالمناسبة.

وقد ورد في الكتاب الكريم أَنَّ «هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم»^(١) أي: صدقهم فيما اعتقدوا وتكلموا وعملوا. وقال تعالى: «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه»^(٢) وهذا صدق في العمل على طبق العهد.

وورد في النصوص: أَنَّ الله لم يبعث نبياً إلاّ بصدق الحديث وأداء الأمانة،^(٣) أي: كان النبي المبعوث متلبساً بالصدق في كلامه، أو أَنَّ وجوب الصدق في الحديث كان من أحكام شريعته.

وورد أَنه: لا تغتروا بصلاة الرجل وصيامه حتى تختبروه بصدق الحديث^(٤).

وَأَنَّ: من صدق لسانه زكى عمله^(٥).

وَأَنَّهُ: يجب تعلّم الصدق قبل الحديث،^(٦) أي: قبل مطلق الكلام، أو قبل نقل الرواية عن أهل البيت^(عليه السلام).

وَأَنَّ علياً^(عليه السلام) بلغ ما بلغ به عند النبي الأعظم بصدق الحديث^(٧). فيجب على كل أحد أن يلتزم به.

وَأَنَّ الصادق في القول أول من يصدّقه الله تعالى حيث يعلم أَنه صادق، ثمّ

(١) المائدة: ١١٩.

(٢) الأحزاب: ٢٣.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ١٠٤ - وسائل الشيعة: ج ١٣، ص ٢٢٣ - بحار الأنوار: ج ١١، ص ٦٧ و ج ٧١، ص ٢ و ج ٧٥، ص ١١٦.

(٤) الكافي: ج ٢، ص ١٠٤ - الوافي: ج ٤، ص ٤٢٩ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢.

(٥) الكافي: ج ٨، ص ٢١٩ - الخصال: ص ٨٨ - بحار الأنوار: ج ٦٩، ص ٣٨٥ و ج ٧١، ص ٣ و ج ١٠٣، ص ٢٢٥.

(٦) الكافي: ج ٢، ص ١٠٤ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥١٤ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣.

(٧) الكافي: ج ٢، ص ١٠٤ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٥.

تصدّقه نفسه فيعلم أنّه صادق (١).

وأنّ الرجل ليصدق حتّى يكتبه الله صديقاً، (٢) أي: من الصادقين.

وأنّ زينة الحديث الصدق (٣).

وأنّ الأحسن من الصدق: قائله (٤).

وأنّه: ألزموا الصدق فإنّه منجاة (٥).

وأنّه: ثلاث يقبح فيهنّ الصدق: التّهمة، وإخبارك الرجل عن أهله بما يكرهه، وتكذيبك الرجل عن الخبر (٦).

وأنّ المسلم إذا سئل عن مسلم فصدق وأدخل على ذلك المسلم مضرةً كتب من الكاذبين، وإذا كذب فأدخل عليه منفعةً كتب عند الله من الصادقين (٧).

وأنّه: يحرم الصدق ويجب الكذب عند التّقيّة، وقد ذكر في بابها.

(١) نفس المصدر السابق.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ١٠٥ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٦ - مستدرک الوسائل: ج ٨، ص ٤٥٦.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٩ و ١٧.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٩.

(٥) نفس المصدر السابق.

(٦) نفس المصدر السابق.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١١.

الدّرس الرّابع عشر

في الشّكر

الشّكر في اللغة: الثناء، يُقال: شكرته أو شكرت له، أي: أثّنت عليه. أو هو بمعنى: الكشف؛ لأنّه مقلوب كشر بمعنى: كشف، والمراد هنا: مقابلة نعمة المنعم بالنيّة أو القول أو الفعل، ومعنى الأوّل: القصد إلى تعظيم صاحبها وتمجيده وتحميده ويلازم ذلك عرفانه بذاته وصفاته ومقامه والتّفكير في علل إنعامه وإحسانه ليعرف كيفية شكره ومقدار ما يجب عليه عقلاً من مقابلة نعمته والعزم على القيام بذلك مهما تيسّر.

ومعنى الثّاني: إظهار ذلك بلسانه بما يناسب مقام المنعم ومقدار النعمة. ومعنى الثّالث: إستعمال ما وصل إليه من النعمة فيما أرادته المنعم، إن علم كون البذل لغرض خاصّ أو اشترط عليه مصرفاً معيّناً. وأن لا يصرفها في خلاف رضاه أو في مخالفته ومضادّته. هذا في الشكر بنحو الإطلاق، وأمّا شكر المنعم تعالى فهو من أوجب الواجبات العقلية، ولا يمكن الإتيان بشيء من شكر نعمه تعالى إلّا

بصرف نعم كثيرةٍ أخرى منه تعالى، فإنّ جميع أسباب القيام بالشكر: من العقل والقلب واللّسان والجوارح كلّها نعم مبذولة من ناحيته تعالى، والأفعال الصادرة بها أيضاً تصدر بنصرته وإمداده.

فكلّمَا قال الشاكر: لك الشكر احتاج ذلك إلى شكر. وكلّمَا قال: لك الحمد وجب أن يقول كذلك: لك الحمد. وعلى هذا فحقيقة الشكر تنتهي إلى العجز عن الشكر، ويكون آخر مراتب الشكر هو الاعتراف بالعجز عن الشكر، فقد ورد: أن الله أوحى إلى موسى «أشكرني حقّ شكري، فقال: يا ربّ كيف ذلك وليس من شكرٍ إلّا وأنت أنعمت به عليّ، فقال: الآن شكرتني حين علمت ذلك» (١).

وفي الباب آيات ونصوص: فقد ورد في الذكر الحكيم قوله تعالى: ﴿واشكروا لي ولا تكفرون﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿فاذكروا آلاء الله لعلّكم تفلحون﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ (٤) وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ (٥).

وورد: أن إبراهيم ﴿كان شاكراً لأنعمه﴾ (٦).

وأن نوحاً ﴿كان عبداً شكوراً﴾ (٧).

وأنّه ﴿من شكر فإنّما يشكر لنفسه﴾ (٨).

(١) الوافي: ج ٤، ص ٣٥٠ - بحار الأنوار: ج ١٣، ص ٣٥١ - نور الثقلين: ج ٤، ص ٢٠١.

(٢) البقرة: ١٥٢.

(٣) الأعراف: ٦٩.

(٤) إبراهيم: ٧.

(٥) إبراهيم: ٣٤ والنحل: ١٨.

(٦) النحل: ١٢١.

(٧) الإسراء: ٣.

(٨) النمل: ٤٠.

وَأَنَّ اللَّهَ أَسْبَغَ نِعْمَهُ عَلَى النَّاسِ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ^(١) لِيَأْكُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّهِمْ وَيَشْكُرُوا لَهُ ^(٢).

وَأَنَّهُ: ﴿إِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ ^(٣).

وفي النصوص الواردة: الطاعم الشاكر أجره كأجر الصائم المحتسب ^(٤) (والمحتسب: الذي يأتي بعمله لوجه الله)

وما فتح الله على عبدٍ باب شكر فخرن عنه باب الزيادة ^(٥).

وقالت عائشة: يا رسول الله لِمَ تُتَعَبُ نَفْسُكَ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ؟ فَقَالَ ﷺ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟ ^(٦).

وفي التوراة مكتوب: أشكر من أنعم عليك، وأنعم على من شكر، فإنه لا زوال للنعماء إذا شكرت، ولا بقاء لها إذا كفرت. والشكر زيادة في النعم وأمان من الغير ^(٧).

والمعافي الشاكر له من الأجر ما للمبتلى الصابر. والمعطي الشاكر له من الأجر كالمحرور القانع ^(٨).

وقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ ^(٩) معناه: حدِّث بما أعطاك الله

(١) وهذا مضمون الآية الشريفة رقمها ٢٠ من سورة لقمان.

(٢) هذا مضمون الآية الشريفة رقمها ١٥ من سورة سبأ.

(٣) الزمر: ٧.

(٤) الكافي: ج ٢، ص ٩٤ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٢.

(٥) الكافي: ج ٢، ص ٩٤ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٥٤٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٢ و ٤١.

(٦) الكافي: ج ٢، ص ٩٥ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٤ - المحجة البيضاء: ج ٢، ص ٣٨٩ - مستدرك الوسائل: ج ١١، ص ٢٤٧.

(٧) الكافي: ج ٢، ص ٩٤ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨.

(٨) نفس المصدر السابق.

(٩) الضحى: ١١.

ورزقك وأحسن اليك وهداك،^(١) وهذا خطاب للنبي ﷺ ولجميع أمتة.
وحدّ الشكر الذي إذا فعله العبد كان شاكراً أن يحمد على كلّ نعمة في أهلٍ
ومالٍ يؤدّي كلّ حقّ في المال^(٢).

ومن حمد الله على النعمة فقد شكرها وكان الحمد أفضل من تلك النعمة
وأعظم وأوزن^(٣) (أي: التوفيق على الحمد نعمة أخرى أفضل من الأولى).
وما أنعم الله على عبدٍ نعمةً صغرت أو كبرت فقال: الحمد لله إلا أدّى
شكرها^(٤).

ومن عرفها بقلبه فقد أدّى شكرها،^(٥) أي: عرف مُنعمها وقدرها.
وسعة الدنيا وتتابع النعم على الإنسان لا يكون إستدراجاً مع الحمد^(٦).
وإذا ورد على الإنسان أمر يسره فليقل: الحمد لله على هذه النعمة، وإذا ورد
أمر يغتم به فليقل: الحمد لله على كلّ حال^(٧).
وإذا نظرت إلى المبتلى بالمرض أو المعصية فقل في نفسك: الحمد لله الذي
عافاني ممّا ابتلاك به وفضلني بالعافية^(٨). أو فقل: اللهم لا أسخر ولا أفخر، ولكن
أحمدك على عظيم نعمائك عليّ^(٩).

-
- (١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٩.
(٢) الكافي: ج ٢، ص ٩٥ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٩.
(٣) الكافي: ج ٢، ص ٩٦ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣١.
(٤) الكافي: ج ٢، ص ٩٦ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٢ - نور الثقلين: ج ١، ص ١٥.
(٥) الكافي: ج ٢، ص ٩٦ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٢.
(٦) الكافي: ج ٢، ص ٩٧ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٢.
(٧) الكافي: ج ٢، ص ٩٧ - الامالي: ج ١، ص ٤٩ - وسائل الشيعة: ج ٢، ص ٨٩٦ - بحار الأنوار:
ج ٧١، ص ٣٣ و ٤٧ و ج ٩٣، ص ٢١٤.
(٨) الكافي: ج ٢، ص ٩٧ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤.
(٩) الكافي: ج ٢، ص ٩٨ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤.

وينبغي أن تسجد لله عند تجدد كل نعمة سجدة^(١).
ويقول الله تعالى لعبده يوم القيامة: أشكرت فلاناً؟ (واسطة النعمة) فيقول:
بل شكرتك، فيقول: لم تشكرني إذ لم تشكره، فأشكركم الله أشكركم للناس^(٢).
ومن لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله^(٣).
ولا يضر للإنسان شيء مع الشكر عند النعمة^(٤).
ومن أعطى الشكر أعطى الزيادة^(٥) لقوله تعالى: ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم﴾^(٦).
وما أنعم الله على عبد نعمةً فعرفها بقلبه وحمد الله بلسانه إلا أمر له بالمزيد
ولا ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد^(٧).
وأعظم شكر النعمة إجتناّب المحارم^(٨).
وكل نعمة إذا لم تشكر تصير وبالاً^(٩).
ومن احتمل الجفاء ولم ينكره ولم يبغضه لم يشكر النعمة^(١٠).
وإذا رأى الإنسان صرف البلاء عنه فعليه الشكر له^(١١).

-
- (١) تلخيص الخلاف: ج ١، ص ١٤٦ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٥.
 - (٢) الكافي: ج ٢، ص ٩٩ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٨.
 - (٣) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٤.
 - (٤) الكافي: ج ٢، ص ٩٥ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٠.
 - (٥) الكافي: ج ٢، ص ٩٥ - الوافي: ج ٤، ص ٣٤٦ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٠.
 - (٦) إبراهيم: ٧.
 - (٧) الكافي: ج ٢، ص ٩٥ - الوافي: ج ٤، ص ٣٤٦ - وسائل الشيعة: ج ٤، ص ١١٩٧ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٠ و ٥٢.
 - (٨) الكافي: ج ٢، ص ٩٥ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٠.
 - (٩) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤١.
 - (١٠) الخصال: ص ١١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٢.
 - (١١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٣.

وكلَّ نعمةٍ قصر العبد عن شكره فللَّه عليه حجةٌ فيه (١).
ومن أتى إليه معروف فليكافئ، فإن عجز فليثن به، وإن كلَّ لسانه فليعرفه
وليحبَّ المنعم، وإلا كفر النعمة (٢).
ويجب إحسان جوار النعم مخافة أن تنتقل إلى الغير، وإذا انتقلت تشهد على
صاحبها بما عمل فيها ولم ترجع فإنه قلَّ ما أدبر شيء فأقبل (٣).
ومن لم يعلم فضل نعم الله إلا في مطعمه ومشربه فقد قصر علمه ودنا
عذابه (٤).
والشكر يدفع العذاب (٥) لقوله تعالى: ﴿ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم
وآمنتم﴾ (٦).
وضغطة القبر كفارة من تضييع النعم (٧).
وعليك في كلِّ نفسٍ من أنفاسك شكر (٨). وأدناه أن لا تعصي المنعم ولا
تخالفه بنعمته.
ونعمة لا تُشكر كسيئة لا تُغفر (٩).

-
- (١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٦.
 - (٢) مجمع الفائده والبرهان: ج ٤، ص ٢٨٩ - مجمع البحرين: ج ١، ص ٧٦.
 - (٣) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٧.
 - (٤) الامالى: ج ٢، ص ١٠٥ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ١٩ و ج ٧١، ص ٤٩.
 - (٥) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٩.
 - (٦) النساء: ١٤٧.
 - (٧) الامالى: ج ١، ص ٤٣٤ - ثواب الاعمال: ص ٢٣٤ - علل الشرائع: ص ٣٠٩ - بحار الأنوار: ج ٦، ص ٢٢١ و ج ٧١، ص ٥٠.
 - (٨) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٥٢.
 - (٩) غرر الحكم ودرر الكلم: ج ٦، ص ١٧٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٥٣ و ج ٧٨، ص ٣٦٥.

الدّرس الخامس عشر

في الصّبر

عرّفه المحقّق الطّوسي رحمته الله بأنّه: حبس النفس عن المجزّع عند المكروه. وعرّفه الراغب في مفرداته بأنّه: الامساك في ضيق، يقال: صبرت الدابة: حبستها بلا علفٍ، والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع - انتهى.

والأولى تعريفه بأنّه: ملكة قوّة وصلابة في النفس تفيد عدم تأثرها عند المكاره، وعدم تسليمها للأهواء، ويسهل عليها القيام بما يقتضيه العقل ويطلبه الشرع، فيسهل للصابر حبس النفس عند المصائب عن إضطراب القلب وشكاية اللسان وحركات الأعضاء على خلاف ما ينبغي. وعند المحرّمات والشهوات عن الوقوع في العصيان، وعند الفرائض حملها على الطاعة والانقياد. وعلى هذا يدخل تحتها عدّة من الصفات وتكون من مصاديقها: كالشجاعة في الحروب، ويضادّها الجبن، وقوّة الكتمان ويضادّها الإذاعة، والتقوى عن المحارم ويضادّها الفسق. والجود عن النفس والمال ويضادّها البخل، وهكذا.

وتحصل هذه القوة بالممارسة على الأمور الشاقة، وحمل النفس عليها عملاً بقضاء العقل وحكم الشرع، وأكثر موارد استعماله في الكتاب والسنة هو الصبر على المكاره وإن لم يكن في غيره أيضاً قليلاً.

فقد ورد في الكتاب العظيم قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (١) و﴿اصْبِرُوا وَصَابِرُوا﴾ (٢) ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ (٣) ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ (٤) و﴿لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ (٥) ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ (٦) و﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ (٧) و﴿تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (٨) و﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ﴾ (٩) و﴿بَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ (١٠) و﴿وَاللَّهُ يَحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ (١١) و﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (١٢) و﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا﴾ (١٣) و﴿وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٤) و﴿أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا﴾ (١٥) و﴿وَنَعَم أَجْرَ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ (١٦)

(١) لقمان: ١٧.

(٢) آل عمران: ٢٠٠.

(٣) ق: ٣٩.

(٤) غافر: ٥٥ و ٧٧ والروم: ٦٠.

(٥) المدثر: ٧.

(٦) القلم: ٤٨.

(٧) النحل: ١٢٧.

(٨) العصر: ٣.

(٩) البقرة: ٤٥.

(١٠) البقرة: ١٥٥.

(١١) آل عمران: ١٤٦.

(١٢) البقرة: ١٥٣.

(١٣) المؤمنون: ١١١.

(١٤) النحل: ٩٦.

(١٥) الفرقان: ٧٥.

(١٦) العنكبوت: ٥٨.

﴿وجزاهم بما صبروا جنةً وحريراً﴾^(١). وغير ذلك من الآيات الشريفة.

وورد في النصوص: عليك بالصبر في جميع أمورك، فإن الله بعث محمداً ﷺ فأمره بالصبر، فصبر حتى نالوه بالعظام ورموه بها، فأنزل الله: ﴿ولقد كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا﴾^(٢) فصبر في جميع أحواله حتى قاتل أعداءه، فقتلهم الله على أيدي رسول الله وأحبابه، وجعله ثواب صبره مع ما أدخر له في الآخرة فمن صبر واحتسب، لم يخرج من الدنيا حتى يقر الله عينه في أعدائه^(٣).

والصبر رأس الإيمان، فلا إيمان لمن لا صبر له^(٤).

والحرّ حرّ في جميع أحواله، إن نابته نائبة صبر لها، وإن تتراكب عليه المصائب لم تكسره، كما صبر يوسف الصديق فجعل الله الجبار العاقي عبداً له. فالصبر يعقب خيراً، فاصبروا ووطنوا أنفسكم بالصبر تؤجروا^(٥).

والجنة محفوفة بالمكاره فمن صبر عليها في الدنيا دخل الجنة^(٦).

والصبر في الأمور بمنزلة الرأس من الجسد. فإذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد، وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور^(٧).

والإنسان إن صبر على المصائب يُغْتَبَط، وإن لا يصبر ينفذ الله مقاديره راضياً

(١) الإنسان: ١٢.

(٢) الأنعام: ٣٤.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٨٨ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٦٠ و ٦١ - الصافي: ج ٣، ص ١٢٤ - نور الثقلين: ج ٥، ص ١١٧.

(٤) الكافي: ج ٢، ص ٨٧ - وسائل الشيعة: ج ٢، ص ٩٠٣ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ١٨٣ و ج ٧١، ص ٦٧ و ٩٢.

(٥) الكافي: ج ٢، ص ٨٩ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٦٩ - مجمع البحرين: ج ٢، ص ١٧٧.

(٦) الكافي: ج ٢، ص ٨٩ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٤٤ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٧٢.

(٧) الكافي: ج ٢، ص ٩٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٧٣.

كان أم كارهاً^(١).

والصبر ثلاثة: صبر عند المصيبة حسن جميل، وأحسن منه الصبر على الطاعة، وأحسن من ذلك، الصبر على المعصية والوقوف عند ما حرم الله عليك^(٢). وإذا فسد الزمان فصبر المؤمن على الفقر وهو يقدر على الغنى، وعلى البغضة وهو يقدر على المحبة، وعلى الذلّ وهو يقدر على العزّ آتاه الله ثواب خمسين صديقاً ممن صدّق به^(٣).

وقد عجز من لم يعدّ لكلّ بلاءٍ صبراً^(٤).

ولا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان^(٥).

ومن لم يُنَجِّهِ الصبر أهلكه الجزع^(٦).

وقال مولانا السَّجَّاد للباقر عليه السلام حين وفاته: أوصيك بما أوصاني به أبي:

إصبر على الحقّ وإن كان مرّاً^(٧).

والله إذا أخذ من عبده نعمةً قسراً فصبر أعطاه الله ثلاثاً لو أعطى واحدةً

منها ملائكته لرضوا^(٨)، وذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ

وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾^(٩).

(١) الكافي: ج ٢، ص ٩٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٧٤.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٩١ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٨٧ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٧٧ و ج ٧٨، ص ٤٣ و ج ٨٢، ص ١٣٩.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٩٣.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٩٤ - مستدرک الوسائل: ج ٢، ص ٤٢٣.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٩٥ - نهج البلاغة: الحكمة ١٥٣.

(٦) نهج البلاغة: الحكمة ١٨٩ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٠٩ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٩٦ و ج ٨٢، ص ١٣٤.

(٧) الكافي: ج ٢، ص ٩١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٧٦.

(٨) الكافي: ج ٢، ص ٩٣ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٧٩.

(٩) البقرة: ١٥٧.

(فالاسترجاع دليل الصبر والتسليم، والجزاء: الصلاة والرحمة والهداية).

وقال مولانا الصادق عليه السلام: إنا صبرٌ وشيعتنا أصبر منّا؛ لأنّا نصبر على ما نعلم وشيعتنا يصبرون على ما لا يعلمون^(١) (أي: نحن نعلم بالمصائب قبل حدوثها، ونعلم الحكمة في حدوثها والثواب المترتب عليها، ونعلم عواقبها ووقت زوالها، وكلّ ذلك له دخل في سهولة التحمّل).

والمصيبة إذا صبر عليها الإنسان تصير له نعمة^(٢).

والصبر خلق قبل البلاء وإلّا لتفطر المؤمن كتفطر البيضة على الصفا^(٣).
ومروءة الصبر في حال الفاقة أكثر من مروءة الإعطاء^(٤) (أي: تكامل صفات الإنسان مع الصبر على الفاقة وعدم إقدامه على ما حرّم الله أكثر منه مع غناه وإنفاقه).

والصبر الجميل هو الذي ليس فيه شكوى إلى غير المؤمن^(٥).

والصبر يلي مسألة الإنسان في القبر إذا لم تنفعه صلاته وزكاته^(٦).
ويُنَادى يوم القيامة: أين الصابرون؟ فيقوم الذين صبروا على أداء الفرائض، وينادي: أين المتصبرون؟ فيقوم الذين اجتنبوا المحارم^(٧).

(١) الكافي: ج ٢، ص ٩٣ - الوافي: ج ٤، ص ٣٤٠ - بحار الأنوار: ج ٢٤، ص ٢١٦ و ج ٧١، ص ٨٠ و ٨٤.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٩٢ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٨١.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٩٢ - من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ١٧٥ - وسائل الشيعة: ج ٢، ص ٩٠٣ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٨٢.

(٤) الكافي: ج ٢، ص ٩٣ - وسائل الشيعة: ج ٢، ص ٩٠٤ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٨٢.

(٥) الكافي: ج ٢، ص ٩٣ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٨٣ - جوامع الجامع: ج ٢، ص ١٨١ - منهج الصادقين: ج ٥، ص ٢٢.

(٦) الكافي: ج ٢، ص ٩٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٧٣.

(٧) تفسير القمي: ج ١، ص ١٢٩ - بحار الأنوار: ج ٧، ص ١٨١ - نور الثقلين: ج ١، ص ٤٢٦.

والصبر عند البلاء فريضة على المؤمن، وهو من كمال الإيمان^(١).
وعلاوة الصابر أنه لا يكسل ولا يضجر ولا يشكوا من ربه^(٢).

(١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٨٥ و ٩٠.

(٢) علل الشرايع: ص ٤٩٨ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٢٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٨٦.

الدّرس السّادس عشر

في التّوكّل والتّفويض

الوكول في اللغة: ترك الأمر إلى الغير وتفويضه إليه. يقال: وكل الأمر إلى زيد: سلّمه إليه وفوضه، وتوكّل لزيد قبل الوكالة له، وتولّى أمره وتوكّل له وعليه: عجز من الأمر واعتمد عليه. قال في لسان العرب: والمتوكّل على الله: الذي يعلم أنّ الله كافل رزقه وأمره فيركن إليه وحده ولا يتوكّل على غيره.

والمراد به باصطلاح الشرع: هو الاعتماد على الله تعالى في جميع الأمور والاتّكال على إرادته، والاعتقاد بأنّه مسبّب الأسباب والمتسلّط عليها، وبإرادته تتمّ الأسباب وتؤثّر لا بمعنى الاستغناء بذلك عن طلب الحوائج وترك إعداد مقدّماتها وحسبان بطلان السببيّة، بل بمعنى: عدم الانقطاع إلى الأسباب الظاهرية وتوجّه النفس إلى إرادة الله التي هي وراء كلّ سببٍ وفوق كلّ سلطان. ومقتضى توكّل المؤمن على ربّه عدم ركونه في رزقه على الأسباب، وتوجّه

باطنه وسكون قلبه إلى ربّه عند الاشتغال بكلّ سبب، وسهولة إقدامه على ما أمر الله به من بذل المال والنفس، فيجود بالإعطاء ويطمئن بالخلف، ويخوض الغمرات ولا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ مورد التوكّل والتفويض عند الإقدام إلى الأمور التي على العبد وينبغي صدوره منه: كتحصيل العلم والحِرث والزرع والزواج للولد وعلاج المرض ونحوها، ومورد الرضا والتسليم الآتين حال حدوث الأمور الراجعة إلى فعل الله تعالى: كالحوادث الكونيّة والأمراض وغيرها. فإذا أقدم المؤمن على أمر هامّ فعليه أن يتوكّل ويفوّض، وإذا قضى النظام الأتمّ على خلاف مناه فعله أن يرضى ويسلّم هذا، ولكنّه قد يستعمل كلّ من العناوين في موضع الآخر.

وقد ورد في الكتاب الكريم: أن ﴿على الله فليتوكّل المؤمنون﴾^(١) و﴿وعليه فليتوكّل المتوكّلون﴾^(٢) وأنّه ﴿إذا عزمْتَ فتوكّل على الله إنّ الله يحبّ المتوكّلين﴾^(٣). وأنّه ﴿كفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً﴾^(٤) و﴿كفى بالله وكيلاً﴾^(٥) وأنّ المؤمن يقول: ﴿إنّ وليّ الله الذي نزل الكتاب وهو يتولّى الصالحين﴾^(٦). وأنّ الله قال لنبيّه ﷺ: ﴿إن يريدوا أن يخدعوك فإنّ حسبك الله﴾^(٧). وأنّ النبيّ موسى ﷺ قال: ﴿يا قوم إنّ كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا... فقالوا على الله توكلنا﴾^(٨).

(١) آل عمران: ١٢٢.

(٢) يوسف: ٦٧.

(٣) آل عمران: ١٥٩.

(٤) النساء: ٤٥.

(٥) النساء: ٨١.

(٦) الاعراف: ١٩٦.

(٧) الأنفال: ٦٣.

(٨) يونس: ٨٤ و٨٥.

وَأَنَّ ﴿إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ (١). وَأَنَّ ﴿مَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا﴾ (٢). وَأَنَّ مَا ﴿يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٣). وَأَنَّهُمْ ﴿لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ (٤). وَأَنَّ: ﴿اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ﴾ (٥) وَأَنَّ ﴿بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾ (٦). وَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ (٧) وَ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ (٨). وَأَنَّ مُؤْمِنَ آلِ فِرْعَوْنَ قَالَ: ﴿وَأَفْؤُضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾ (٩) فَوَقَاهُ سَيِّئَاتُ مَا مَكَرُوا. وَأَنَّ ﴿مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (١٠).

وورد في النصوص: أَنَّ الْغَنَى وَالْعَزَّ يُجُولَانِ، فَإِذَا ظَفَرَا بِمَوْضِعِ التَّوَكَّلِ أَوْطَنَا (١١) (وهذه إستعارة تمثيلية لبيان أَنَّ غِنَا النَّفْسِ وَالْعَزَّ مُلَازِمَانِ لِلتَّوَكَّلِ، فَالْمُتَوَكِّلُ مُسْتَغْنٍ قَلْبًا وَعَمَلًا، وَلَوْ كَانَ بِهِ خِصَاصَةٌ فَلَا يَذَلُّ نَفْسُهُ بِالسُّؤَالِ وَالْخُضُوعِ وَيَغْنِيهِ رَبُّهُ وَيَعِزُّهُ إِذَا رَأَى ذَلِكَ مِنْهُ). وَأَنَّ مَنْ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ عَصَمَهُ اللَّهُ (١٢).

(١) هود: ١٢٣.

(٢) إبراهيم: ١٢.

(٣) النحل: ٧٣.

(٤) الإسراء: ٥٦.

(٥) الحج: ٧٨.

(٦) المؤمنون: ٨٨.

(٧) الأحزاب: ١٧.

(٨) الزمر: ٣٦.

(٩) غافر: ٤٤.

(١٠) الطلاق: ٣.

(١١) الكافي: ج ٢، ص ٦٥ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٦٦ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٤٣ و ١٥٧.

وج ٧٨، ص ٢٥٧.

(١٢) الكافي: ج ٢، ص ٦٥ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٢٧.

وَأَنَّ مِنْ دَرَجَاتِ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ أَنْ تَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ فِي أُمُورِكَ كُلِّهَا، فَمَا فَعَلَ بِكَ
 كُنْتَ عَنْهُ رَاضِياً تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْلُوكَ خِيراً وَفَضْلاً^(١).
 وَأَنَّهُ مَنْ أَعْطَى التَّوَكُّلَ أَعْطَى الْكَفَايَةَ^(٢).
 وَأَنَّهُ: كُنْ لِمَا لَا تَرْجُوا أَرْجِ مِنْكَ لِمَا تَرْجُوا، فَإِنَّ مُوسَى خَرَجَ يَقْتَبِسُ لِأَهْلِهِ
 نَاراً رَجَعَ نَبِيّاً. وَخَرَجَتْ مَلَكَةٌ سَبَأً فَأَسْلَمَتْ مَعَ سَلْيَانَ. وَخَرَجَ سِحْرَةُ فِرْعَوْنَ
 يَطْلُبُونَ الْعِزَّةَ لِفِرْعَوْنَ فَرَجَعُوا مُؤْمِنِينَ^(٣).
 وَثِقَ بِاللَّهِ تَكُنْ مُؤْمِناً^(٤).
 وَمَنْ وَثِقَ بِالزَّمَانِ صَرَعَ^(٥).
 وَأَنَّ مِمَّا لَا حِيلَةَ لِإِبْلِيسَ فِيهِ أَنْ يَعْتَصِمَ الْعَبْدُ بِاللَّهِ عَنْ نِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَيَتَّكِلَ
 عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ^(٦).
 وَأَنَّهُ أَعْقَلَ رَاحِلَتِكَ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ^(٧).
 وَأَنَّ مِنْ أَحَبِّ أَنْ يَكُونَ أَتَقَى النَّاسَ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^(٨).

(١) الكافي: ج ٢، ص ٦٥ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٦٦ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٢٩.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٦٥ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٢٩.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٣٤.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٣٥.

(٥) نفس المصدر السابق.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٣٦.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٣٨.

(٨) نفس المصدر السابق.

الدّرس السّابع عشر

في الرّضا والتّسليم

مفهومهما معروف، ورضى العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به قضاؤه
ويقتضيه تقديره من الحوادث الكونيّة التي جرت عليه فيما مضى بلا إرادته وتجري
عليه في حياته بدون اختياره كخصوصيّة خلقته وبعض ملكات نفسه ممّا ليس
بيده حدوثاً أو بقاءً، ومقدار رزقه مع بذله الوسع في طلبه بميسور قدرته، وعدم
رزق الولد له أو قلّته، وعروض الأمراض والنوائب والمكاره ونحو ذلك، وليس
من الرّضا الممدوح رضاه بالفقر والذلّة والظلم والاستضعاف ونحوها من الأمور
المتوجّهة إليه من ناحية أبناء نوعه مع قدرته على الدفاع عن نفسه وأهله وماله
واستقلاله وحرّيّته ودينه وأرضه وبلاده وجميع ما له دخل في أمور معاشه ومعاذه.
وأما رضا العبد بما أراد الله منه من دينه وشرعه والتّسليم لأحكامه
وحدوده فهو أيضاً من الرّضا الممدوح، إلّا أنّه يذكر في شرائط الإيمان وكماله ولم
يذكر في هذا الباب.

وأما نصوص الباب: فقد ورد فيها: أن الله قال: من لم يرض بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلهاً غيري (١).
وقال: يا داوود إن أسلمت لما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم تسلم أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد (٢).
وأن في كل قضاء الله خيرة للمؤمن (٣).
وأن من رضي بالقضاء أتى عليه القضاء وهو مأجور، ومن سخط القضاء أتى عليه وأحبط الله أجره (٤).
وأن من رضي بما قسم الله عليه استراح بدنه وقرّت عينه (٥).
وأن رأس طاعة الله: الرضا بما صنع الله فيما أحبّ وكره (٦).
وأن من عباد الله من لا يصلحه إلاّ الفاقة ولو أغناه لفسد، ومنهم من لا يصلحه إلاّ السقم، فليطمئنوا إلى حسن نظر الله، فإنّه يدبّر عبادَه بما يصلحهم والتسليم على العبد في قضاء الله فريضة (٧).
وأن موسى عليه السلام سأل ربّه عن أبغض الخلق إليه قال: من يتّهمني، قال: وهل من خلقك من يتّهمك؟ قال: نعم، الذي أقضي له القضاء وهو خير له فيّتهمني (٨).

-
- (١) التوحيد: ص ٣٧١ - عيون أخبار الرضا (ع): ج ١، ص ١٤١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٣٩ - نور الثقلين: ج ٤، ص ٢٨٠.
(٢) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٣٨.
(٣) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٣٩.
(٤) نفس المصدر السابق.
(٥) نفس المصدر السابق.
(٦) الكافي: ج ٢، ص ٦٠ - وسائل الشيعة: ج ٢، ص ٩٠١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٣٩ و ج ٧٢، ص ٣٣٣.
(٧) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٤٠.
(٨) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٤٢.

وَأَنَّ: أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله (١).
وَأَنَّ: رأس الطاعة: الرضا (٢).
ومن رضي بالقضاء جعل الخير فيه (٣).
وَأَنَّ: من ابتلاه كان كفارةً لذنبه (٤).
وَأَنَّ في قضاء الله كلَّ خيرٍ للمؤمن (٥). وَأَنَّ الرضا بمكروه القضاء من أعلى درجات اليقين (٦).
وَأَنَّ أحقَّ الخلق بالتسليم لقضاء الله من عرف الله (٧).
وَأَنَّ علياً عليه السلام قال: ما أحبُّ أنَّ لي بالرضا في موضع القضاء حُمر النعم (٨)
(الباء في قوله: بالرضا للبدليَّة، وحرر النعم: أقسامها وألوانها، والمعنى: لا أحبُّ أن ينتفي منِّي الرضا ويكون لي بدله أنواع النعم).

(١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٤٤.

(٢) نفس المصدر السابق.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٤٤ - غرر الحكم ودرر الكلم: ج ٤، ص ٥٣.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٥٢.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٥٢ و ج ٧٨، ص ١٧٣.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٥٢.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٥٣.

(٨) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٥٤ - مستدرک الوسائل: ج ٢، ص ٤١٣.

•

•

•

•

الدّرس الثّامن عشر

في الحثّ على الاجتهاد والمواظبة على العمل

حثّ الكتاب الكريم الإنسان على عمل الخير والطاعة والاهتمام به والمواظبة عليه حثّاً بليغاً، ووعد عليه وعداً حسناً، وأوعد على الغافلين المعرضين عنه بالحرمان عن ثوابه والاضطرار إلى عذابه.

والمداومة والاستمرار على ذلك يوجب حصول خلقٍ كريمٍ في النفس، فلا تضيع عنه أيّام عمره ولا تفوته أعماله التي هي مرهونة بأوقاتها، ولا تعقبه الندامة والحسرة يوم القيامة، وهذا يشمل الاتيان بالواجبات والمندوبات والترك للمحرّمات والمكروهات حسب اختلاف مراتبها في الفضيلة والقرب إلى الله تعالى والمثوبة.

فقد نطق القرآن الكريم بأنّه: ﴿قَدِّمُوا أَنْفُسَكُمْ﴾^(١) وأنّ ﴿مَا تَقَدَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾^(٢).

(١) البقرة: ٢٢٣.

(٢) البقرة: ١١٠.

وَأَنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يَسْتَبْحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ (١).

وَأَنَّ ﴿الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرَ أَمْلاً﴾ (٢). وَأَنَّ: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهَ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ (٣). وَأَنَّ: ﴿فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ﴾ (٤). وَأَنَّ: ﴿لَا تُضَيِّعْ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ (٥) وَأَنَّ ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ (٦). وَأَنَّ ﴿اعْمَلُوا فَيَسِيرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (٧). وَأَنَّ ﴿الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ (٨).

وَأَنَّ ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (٩). وَأَنَّ: ﴿نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾ (١٠). وَأَنَّ ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ﴾ (١١) وَأَنَّ: ﴿مَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ﴾ (١٢) وَ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (١٣). وَأَنَّ ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ

(١) الأنبياء: ١٩ - ٢٠.

(٢) الكهف: ٤٦.

(٣) النحل: ٩٧.

(٤) مريم: ٦٥.

(٥) الكهف: ٣٠.

(٦) المائدة: ١٠٥.

(٧) التوبة: ١٠٥.

(٨) العنكبوت: ٦٩.

(٩) فاطر: ١٠.

(١٠) يس: ١٢.

(١١) فصلت: ٤٦ والجاثية: ١٥.

(١٢) غافر: ٥٨.

(١٣) الجاثية: ٢١.

والأرض﴾ (١) وأنَّ ﴿كَلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً﴾ (٢). و﴿إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيَيْنٍ﴾ (٣). و﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ (٤).

وورد في النصوص: أَنَّهُ: طَوَّبِي لِمَنْ طَالَ عَمْرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ (٥).

وكان علي عليه السلام ينادي بعد العشاء الآخرة: أَيُّهَا النَّاسُ: تَجَهَّزُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ، فَقَدْ نُوْدِي فِيكُمْ بِالرَّحِيلِ وَانْتَقِلُوا بِأَحْسَنِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ مِنَ الزَّادِ وَهُوَ زَادُ التَّقْوَى (٦).

وَأَنَّ مِنْ اسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ يَوْمِيهِ شَرًّا فَهُوَ مَلْعُونٌ. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الزِّيَادَةَ فِي نَفْسِهِ كَانَ إِلَى النِّقْصَانِ أَقْرَبَ (٧).

وَمَنْ لَمْ يَتَعَاهَدِ النِّقْصَ مِنْ نَفْسِهِ غَلِبَ عَلَيْهِ الْهَوَى (٨).

وَأَنَّ الْخَيْرَ كَثِيرٌ وَفَاعِلُهُ قَلِيلٌ (٩).

وَكُونُوا عَلَى قَبُولِ الْعَمَلِ أَشَدَّ عَنَاءَةً مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ (١٠).

وَأَنَّهُ مِنْ أَحَبَّنَا فَلْيَعْمَلْ بِعَمَلِنَا وَلْيَسْتَعِنَ بِالْوَرَعِ (١١).

(١) الحديد: ٢١.

(٢) المدثر: ٣٨.

(٣) المطففين: ١٨.

(٤) الانشقاق: ٦.

(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ٣٩٦ - بحار الأنوار: ج ٦٩، ص ٤٠٠ و ج ٧١، ص ١٧١ و ج ٧٧، ص ١١٣ - الأمالي: ج ١، ص ٥٥.

(٦) نهج البلاغة: الخطبة ٢٠٤ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٧٢.

(٧) الأمالي: ج ١، ص ٥٣١ - معاني الأخبار: ص ٣٤٢ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٧٦ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٧٣ و ج ٧٧، ص ١٦٤ و ج ٧٨، ص ٣٢٧ - مرآة العقول: ج ٨، ص ٨٢.

(٨) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٨١.

(٩) الخصال: ص ٣٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٧٣.

(١٠) الخصال: ص ١٤ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣١٢ و ج ٧١، ص ١٧٣.

(١١) غرر الحكم و درر الكلم: ج ٥، ص ٣٠٣ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٠٦ و ج ٧١، ص ١٧٤.

وما أقبح بالمؤمن أن يدخل الجنة وهو مهتوك الستر^(١).
 ولا تعتونا في الطلب والشفاعة لكم يوم القيامة^(٢)، ولا تفضحوا أنفسكم
 عند عدوكم يوم القيامة.
 ولا تكذبوها عندهم في منزلتكم عند الله، فما بين أحدكم وبين أن يغبط
 ويرى ما يحب إلا أن يحضره رسول الله ﷺ^(٣).
 ولو لم يخوف الله الناس بجنةٍ ونارٍ لكان الواجب عليهم أن يطيعوه ولا
 يعصوه^(٤).
 وأن من أخلاء المؤمن خليل، يقول له: أنا معك حياً وميتاً، وهو عمله^(٥).
 وأن الصادق عليه السلام قال: إنكم على دين الله ودين ملائكته، فأعينونا بورعٍ
 واجتهادٍ^(٦).
 وأنه خذ من حياتك لموتك^(٧).
 ومن يزرع خيراً يحصد غبطةً، ومن يزرع شراً يحصد ندامةً^(٨).
 وأن الله أخفى رضاه في طاعته، فلا تستصغرن شيئاً من طاعته^(٩)، وأن قوله
 تعالى: ﴿لا تنفس نصيبك من الدنيا﴾^(١٠) معناه: لا تنس صحتك وقوتك وفراغك

-
- (١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٧٤.
 (٢) بحار الأنوار: ج ٨، ص ٣٤ و ج ٧١، ص ١٧٤.
 (٣) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٧٤.
 (٤) نفس المصدر السابق.
 (٥) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٧٥.
 (٦) نفس المصدر السابق.
 (٧) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٧٦.
 (٨) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٧٦ و ج ٧٣، ص ٧٢ - مرآة العقول: ج ٨، ص ٣٠٦.
 (٩) الخصال: ص ٢٠٩ - كمال الدين: ص ٢٩٦ - معاني الأخبار: ص ١١٢ - بحار الأنوار: ج ٦٩، ص ٢٧٤ و ج ٧١، ص ١٧٦ و ج ٩٣، ص ٣٦٣.
 (١٠) القصص: ٧٧.

وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة^(١).
 وأن المغبون من غبن عمره ساعة بعد ساعة^(٢).
 وأن كل يوم يمر على ابن آدم يقول: قل في خيراً واعمل في خيراً أشهدك به
 يوم القيامة، فإنك لن تراني بعده^(٣).
 وأنه لا تُصغر حسنة فإنها ستسرّك يوم القيامة.
 وويح من غلبت واحدته عشرته^(٤).
 والعمل الصالح يذهب إلى الجنة فيمهد لصاحبه كما يبعث الرجل غلامه
 فيفرش له^(٥)، قال تعالى: ﴿ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهّدون﴾^(٦).
 وأن جبرئيل قال للنبي ﷺ: إعمل ما شئت فإنك ملاقيه^(٧).
 وشتان بين عمليّن: عمل تذهب لذّته وتبقى تبعته، وعمل تذهب مؤنته ويبقى
 أجره^(٨).
 ومن تذكّر بعد السفر استعدّ^(٩).

-
- (١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٧٧.
 (٢) معاني الأخبار: ص ٣٤٢ - الأمالي: ص ١٨٣ - غرر الحكم ودرر الكلم: ج ٢، ص ٥٢٥ -
 وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٧٦ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٧٧.
 (٣) الأمالي: ج ١، ص ٩٥ - من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ٣٩٧ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٨١ و
 ج ٧٧، ص ٣٧٩.
 (٤) الأمالي: ص ١٨٣ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٨٥ و ج ٧٨، ص ١٥٢.
 (٥) الأمالي: ص ١٩٥ - البرهان: ج ٣، ص ٢٦٧ - بحار الأنوار: ج ٨، ص ١٩٧ و ج ٧١، ص ١٨٥.
 (٦) الروم: ٤٤.
 (٧) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٨٩.
 (٨) نهج البلاغة: الحكمة ١٢١ - الأمالي: ج ١، ص ١٥٣ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٨٨ -
 بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٨٩.
 (٩) نهج البلاغة: الحكمة ٢٨٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٨٩.

والطاعة غنيمة الأكياس عند تفريط العجزة (١).
 واحذر أن يفقدك الله عند طاعته فتكون من الخاسرين (٢).

(١) نهج البلاغة: الحكمة ٣٣١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٨٩.

(٢) نهج البلاغة: الحكمة ٣٨٣ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٨٩ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٨٩.

الدّرس التّاسع عشر

في الاقتصاد في العبادة

قد تعرض على المؤمن حالة رغبةٍ واشتياقٍ للعبادة فلا يقنع بالإتيان بالواجبات فقط، بل لا يقنع بالبعض اليسير من المندوبات أيضاً، فيرغب إلى الازدياد عنها كمّاً وكيفاً، وتسمّى هذه الحالة «شِرّة» في الشرع وهي قد تنتهي إلى ترك بعض الملاذ للاشتغال بالعبادة، بل إلى ترك بعض ما يجب عقلاً وشرعاً من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وقد تعرض له حالة سأمٍ وكسلٍ عن العبادة بحيث يصعب عليه الإتيان بالفرائض فضلاً عن السنن، فيقنع بالفرائض في الكمّ وينقص عنها أيضاً في الكيف، وتسمّى هذه «فتوراً»، بل قد تغلب على الإنسان حالة يترك أغلب ما كان عاملاً به أو جميعه حتّى الفرائض ولو مع بقاء الإيمان في الجملة - ونستعيد بالله من الكسل والفشل والغفلة والغرّة - وحيث أنّ كلتا الحالتين لا تخلوا عن الخطر في الدين بالنسبة لأصوله وفروعه فقد ورد عن أهل بيت

الوحي عليه السلام: التنبيه على الحالتين وكيفية حفظ النفس عن شرّهما وتسويل الشيطان عند عروضها، فبين فيها خطر الشرّة بأنّه قد يبتدع الإنسان في هذه الحالة من نفسه أعمالاً وأوراداً وينسبها إلى الشرع بعنوانها الخاصّ، مع أنّ العبادات توقيفيّة لا يجوز لأحد الاقتراح فيها من نفسه، فكلّ قولٍ أو فعلٍ يُنسب إلى الشرع فلا بدّ له من دليلٍ معتبرٍ من آيةٍ أو روايةٍ معتبرةٍ، وإلاّ فيخرج عن الحقّ، ويدخل تحت عنوان البدعة، فيقع العامل في معصية البدعة عند طلب الطاعة. كما أنّه في الفتور يترك بعض ما فرضه الله تعالى أو كلّها، وقد ينتهي إلى الكفر وهو خطر الفتور.

ففي النصوص الواردة أنّه قال النبي صلى الله عليه وآله: «ألا إنّ لكلّ عبادةٍ شرّة، ثمّ تصير إلى فترةٍ، فمن كانت شرّة عبادته إلى سنّتي فقد اهتدى، ومن خالف سنّتي فقد ضلّ» أما إنّني أصليّ وأنا صوم وأفطر وأضحك وأبكي، فمن رغب عن منهاجي وسنّتي فليس منّي^(١)، والشرّة بالكسر فالتشديد: شدّة الرغبة والميل. كما ورد: أنّ لهذا القرآن شرّة، ثمّ إنّ للنّاس فيه فترة، وهذا إشارة إلى اختلاف الأزمنة في رغبة الناس وإقبالهم عليه كما في صدر الإسلام وآخر الزمان. وقوله: «إلى سنّتي» أي: كانت وفق سنّتي ومطابقة لها من غير خروج عن الطريق المستقيم.

وقال صلى الله عليه وآله: «وأنّ هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفقٍ، ولا تبغضوا إلى نفسكم عبادة ربّك، فإنّ المنبت لا ظهراً أبقي ولا أرضاً قطع»^(٢)، والمتين: صفة بمعنى: القويّ الشديد، من: متن يمتن من باب: نصر، أي: اشتدّ وصلب وقوي. وقد يوصف به المركوب إذا صعب ركوب متنه، والكلام هنا تشبيه به لمشقة القيام بشرائط الدين وأداء وظائفه. فأمر الإنسان أن يدخل أبوابه مترقّقاً ويصعد مراقاه متدرّجاً حتّى

(١) الكافي: ج ٢، ص ٨٥ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٨٢ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٠٩.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢١٨.

يتمرّن ويعتاد، ولذا ورد: «عليكم هدياً قاصداً، فإنّه من يثابر هذا الدين يغلبه»^(١).
وانبتّ الرجل كاشتدّ انقطع في سفره وهلك راحلته (وهذا مثال من أوقع نفسه
فيما فوق وظيفته من العمل).

وورد: أنّه لا تُكرهوا إلى أنفسكم العبادة^(٢).

وأنّ الله إذا أحبّ عبداً فعلم قليلاً جزّاه بالقليل الكثير^(٣).

وأنّ الصادق عليه السلام قال: اجتهدت في العبادة وأنا شابّ، فقال لي أبي: يا بنيّ:
دون ما أراك تصنع! فإنّ الله إذا أحبّ عبداً رضي عنه باليسير^(٤)، (والمراد بقوله:
أحبّ أي: بصحّة العقائد وترك المحرمات).

وورد: أنّه إقتصد في عبادتك وعليك بالأمر الدائم الذي تطيقه^(٥).

والدائم القليل على اليقين أفضل من الكثير على غير يقين^(٦).

وأحبّ الأعمال إلى الله مادام عليه العبد وإن قلّ^(٧).

وأنّ الاقتصاد في العمل هو الوسط بين الإفراط والتفريط فكأنّه حسنة بين
السيئتين^(٨) كقوله تعالى: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً﴾^(٩)
وقوله: ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كلّ البسط﴾^(١٠) وقوله: ﴿والذين

(١) نفس المصدر السابق.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٨٦ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٨٢ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢١٣.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٨٦ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٨٢ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢١٣.

(٤) الكافي: ج ٢، ص ٨٧ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٨٢ - بحار الأنوار: ج ٤٧، ص ٥٥ و ج ٧١، ص ٢١٣.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢١٤.

(٦) نفس المصدر السابق.

(٧) الكافي: ج ٢، ص ٨٢ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢١٦.

(٨) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢١٦.

(٩) الإسراء: ١١٠.

(١٠) الإسراء: ٢٩.

إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً^(١). فالطرفان في الجميع سيئة والوسط حسنة.

وأنّه لا يرى الجاهل إلا مفراطاً أو مفرطاً^(٢).

وأنّ للقلوب شهوة وإقبالاً وإدباراً، فأتوها من قبل شهوتها وإقبالها، والقلب إذا أكره عمي^(٣).

وأنّه إذا أضرت النوافل بالفرائض فافضوها^(٤).

وأنّ الخير ثقیل على أهل الدنيا كثقله في موازينهم يوم القيامة. وأنّ الشر خفيف عليهم كخفّته في موازينهم يوم القيامة^(٥).

وأنّ قليلاً مدوماً عليه خير من كثيرٍ مملولٍ منه^(٦).

(١) الفرقان: ٦٧.

(٢) نهج البلاغة: الحكمة ٧٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢١٧.

(٣) نهج البلاغة: الحكمة ١٩٣ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢١٧.

(٤) نهج البلاغة: الحكمة ٢٧٩ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢١٨.

(٥) الكافي: ج ٢، ص ١٤٣ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٢٥.

(٦) نهج البلاغة: الحكمة ٤٤٤ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢١٨.

الدّرس العشرون

في الحسنات بعد السيّئات

هذا العنوان يرجع إلى مسألة التكفير، وهي مسألة كلاميّة. ويمكن البحث فيها أخلاقياً أيضاً، فإنّ إتيان الإنسان بحسنة بعد كلّ سيّئة لأجل تكفيرها وتطهير النفس عن الرجز الحاصل منها كاشف عن حالة يقظة للنفس وصلاحها، وهو يمنعها عن حدوث حالة الغفلة والقسوة فيها، والمواظبة على هذا النحو من النظافة والنزاهة تورث ملكة المراقبة وتزكية النفس، وهي من أفضل الملكات.

وقد ورد في الكتاب العزيز: أنّ ﴿الحسنات يذهبن السيّئات﴾^(١). وأنّ ﴿من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات﴾^(٢). وأنّ ﴿من ظلم ثمّ بدل حسناً بعد سوءٍ فإنيّ غفور رحيم﴾^(٣).

(١) هود: ١١٤.

(٢) الفرقان: ٧٠.

(٣) التّمل: ١١.

وورد في النصوص أنه: ما أحسن الحسنات بعد السيئات وما أقبح السيئات بعد الحسنات (١).

وأنه إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنةٍ تمحها سريعاً (٢).

وأن المؤمن يوم القيامة ينظر في صحيفته، فأول ما يراه سيئاته، فيتغير لذلك لونه وترتعش فرائضه، ثم يعرض عليه حسناته فيفرح لذلك نفسه، فيقول الله عز وجل: «بدّلوا سيئاته حسناتٍ، وأظهروها للناس» فيقول الناس: ما له سيئة واحدة (٣).

وأنه ليس شيء قط أشدّ طلباً ولا أسرع دركاً من حسنة محدثةٍ لذنبٍ قديم (٤).

ومن عمل سيئة في السرّ فليعمل حسنة في السرّ. ومن عمل سيئة في العلانية فليعمل حسنة في العلانية (٥).

(١) الكافي: ج ٢، ص ٤٥٨ - الأمالي: ج ١، ص ٢٠٩ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٨٤ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٤٢.
 (٢) المحجة البيضاء: ج ٧، ص ٨٥ - نور الثقلين: ج ٢، ص ٤٩٧ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٤٢.
 (٣) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٤٢.
 (٤) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٤٣.
 (٥) نفس المصدر السابق.

الدّرس الحادي والعشرون

في الحسنات والسّيئات

في أنّ الحسنات يضاعف ثوابها، ويعجّل في كتابها، ويُثاب على مقدّماتها
والسّيئات لا يضاعف عقابها، ويؤجّل كتابها، ولا يُعاقب على مقدّماتها.
وقد ورد في الكتاب الكريم: أنّ ﴿من جاء بالحسنة فله خيرٌ منها﴾^(١). وأنّ
﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة﴾^(٢).

وأنّ ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهما
وهم لا يظلمون﴾^(٣). وأنّ ﴿الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من
لده أجرًا عظيمًا﴾^(٤). وأنّه ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً
كثيرة﴾^(٥). وأنّه ﴿مثل الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبئت سبع

(١) القصص: ٨٤.

(٢) يونس: ٢٦.

(٣) الأنعام: ١٦٠.

(٤) النساء: ٤٠.

(٥) البقرة: ٢٤٥.

سنابل في كل سنبله مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء»^(١).

وورد في النصوص: أنه لما نزل قوله: ﴿فله خير منها﴾ قال رسول الله: اللهم زدني، فأنزل الله ﴿فله عشر أمثالها﴾ فقال رسول الله: اللهم زدني، فأنزل الله ﴿فيضاعفه له أضعافاً كثيرة﴾ فعلم رسول الله أن الكثير من الله لا يُحصى وليس له منتهى^(٢) (ويدل الخبر على: أن الإقراض لله يشمل الأعمال الصالحة، فكأن العبد يقرضها في الدنيا ويأخذها ربوياً في الآخرة، ولا بأس بالربا بين المولى وعبده).

وأنه إذا هم المؤمن بحسنة كتبت له حسنة، فإذا عملها كتبت له عشر حسنات، وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه، فإذا عملها أجلّ تسع ساعات، فإن ندم واستغفر لم تكتب، وإلا كتبت عليه سيئة واحدة^(٣).

وأن صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال، فإذا عمل العبد سيئة قال له: لا تعجل، وأنظره سبع ساعات، فإن مضت ولم يستغفر قال: أكتب فما أقلّ حياء هذا العبد!^(٤) وأنه إذا أحسن المؤمن عمله ضاعف الله لكل حسنة سبعمئة وذلك قوله: ﴿والله يضاعف لمن يشاء﴾ فأحسنوا أعمالكم، قيل: فما الاحسان؟ قال: كل عمل تعمله فليكن نقيّاً من الدّنس.^(٥) (واختلاف تضاعف الثواب: إمّا من جهة اختلاف مقام المؤمنين، أو اختلاف مراتب خلوص النّيات، أو وقوع الحسنات في الأمكنة الشريفة، أو الأزمنة المباركة، أو غير ذلك).

(١) البقرة: ٢٦١.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٤٦.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٤٢٨ - بحار الأنوار: ج ٥، ص ٣٢٧ و ج ٧١، ص ٢٤٦ - معالم الزلفى: ج ١، ص ٣١ - بحار الأنوار: ج ٥، ص ٣٢٧.

(٤) الأمالي: ج ١، ص ٢١٠ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٥٥ - بحار الأنوار: ج ٥، ص ٣٢١ و ج ٧١، ص ٢٤٧ - نور الثقلين: ج ٥، ص ٤٥٨.

(٥) بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٦٤ و ج ٧١، ص ٢٤٧ و ج ٧٤، ص ٤١٢ و ج ٩٦، ص ٢٩١ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٩٠ - ثواب الأعمال: ص ٢٠١ - الأمالي: ج ١، ص ٢٢٧.

الدّرس الثّاني والعشرون

في الاستعداد للموت

من الأمور التي اختصّ بعلمه خالق الإنسان انقضاء أجله ووقوع موته وهو لمصالح كثيرةٍ كامنةٍ فيه، ومنها: إيسّده في جميع أوقات عمره لإجابة دعوة ربّه ومراقبته لحالات نفسه وأقواله وأفعاله. ولازمه إعداده ما يلزمه لهذا السفر العظيم الطويل من الزّاد، ورفع ما يمكن أن يكون مانعاً من العبور من العقبات المتعدّدة، والمواقف المختلفة كقضاء فوائته الواجبة، وما عليه من ديونه لخالقه، وما عليه من حقوق الناس وأموالهم، وتعيين ما عليه من الحقوق في دفاتر وكتاباتٍ، فيكون في جميع أوقات عمره على تهيؤٍ بحيث لو نزل به الموت لم يكن مأثوماً في أمره معاقباً على فعل شيء أو تركه، وهذا القسم من التهيؤ من أفضل خلق الإنسان وأحسن حالاته، فطوبى لمن كان كذلك.

وقد ورد في النصوص: أنّه سئل أمير المؤمنين عن الاستعداد للموت؟ قال: أداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتغال على المكارم ثمّ لا يبالي: أوقع على الموت

أو وقع الموت عليه^(١).

وقال ﷺ: لا غائب أقرب من الموت، ولكل حبة آكل وأنت قوت الموت^(٢).
وأن من عرف الأيتام لم يغفل عن الاستعداد^(٣).

وكان ﷺ: بالكوفة ينادي بعد العشاء الآخرة: تجهّزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل وانتقلوا بأفضل ما بحضرتكم من الزاد وهو التقوى، واعلموا أن طريقكم إلى المعاد، وعلى طريقكم عقبة كؤود، ومنازل مهولة مخوفة لا بد لكم من الممرّ عليها والوقوف بها^(٤).

وقال ﷺ: إن الموت ليس منه فوت، فاحذروا قبل وقوعه، وأعدّوا له عدته وهو ألزم لكم من ظلكم، فأكثرُوا ذكره عندما تنازعكم أنفسكم من الشهوات وكفى بالموت واعظاً وإنا خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء، ولكنكم من دار إلى دار تنقلون، فتزوّدوا لما أنتم إليه صائرون^(٥).

وورد: أن من أكثر ذكر الموت زهد في الدنيا^(٦).

وأن أكيس المؤمنين أكثرهم ذكراً للموت وأشدّهم إستعداداً له^(٧).

وأن عيسى ﷺ قال: هول لا تدري متى يلقاك، ما يمنعك أن تستعدّ له قبل أن يفجأك^(٨).

(١) الأمالي: ج ١، ص ٩٧ - بحار الأنوار: ج ٦، ص ١٣٨ و ج ٧٧، ص ٣٨٢.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٦٣.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٦٣ - غرر الحكم و درر الكلم: ج ٥، ص ٤٠٣.

(٤) نهج البلاغة: الخطبة ٢٠٤ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٣٤.

(٥) بحار الأنوار: ج ٦، ص ١٣٢ و ج ٧١، ص ٢٦٤.

(٦) بحار الأنوار: ج ٨٢، ص ١٧٢.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٦٧.

(٨) نفس المصدر السابق.

وأنّ من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير^(١). وأنّ المراد بقوله: (لا تنفس نصيبك من الدنيا)^(٢) لا تنفس صحّتك وقوّتك وفراغك وشبابك ونشاطك وغناك أن تطلب به الآخرة^(٣).

وأنّه سئل زين العابدين عليه السلام عن خير ما يموت عليه العبد، قال: أن يكون قد فرغ من أبنيته ودوره وقصوره، قيل، وكيف ذلك؟ قال: أن يكون من ذنوبه تائباً وعلى الخيرات مقيماً، يرد على الله حبيباً كريماً^(٤).

وأنّ من مات ولم يترك درهماً ولا ديناراً لم يدخل الجنة أغنى منه^(٥).

وأنّه إذا أويت فراشك فانظر ما سلكت في بطنك وما كسبت في يومك، واذكر أنّك ميّت وأنّ لك معاداً^(٦).

(١) نهج البلاغة: الحكمة ٣٤٩ - غرر الحكم ودرر الكلم: ج ٥، ص ٣٧٩ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٦٧ و ج ٨٢، ص ١٨١ و ج ١٠٣، ص ٢٦.

(٢) القصص: ٧٧.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٦٧.

(٤) نفس المصدر السابق.

(٥) نفس المصدر السابق.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٦٧ و ج ٧٦، ص ١٩٠.

الدّرس الثّالث والعشرون

في عَقّة البطن والفرج

تخصيص العضوين بلزوم العَقّة من بين سائر الاعضاء التي يجب حفظها عن المعاصي التي تصدر منها: كاللسان عن الكلام المحرّم، والعين عن النظر الحرام والسمع عن استماع اللغو واللهو، والبدن عن اللبس المحرّم، لابتلاء الإنسان بمعاصيها أكثر من غيرها.

ولا سيّما في أوائل شبابه وأزمة ثوران شهوته، ولما يبلغ علمه بالله وإيمانه بالأصول واعتياده بالعبادات حدّاً يزرجه عن الغيّ ويردعه عن الهوى، ونعوذ بالله من غلبة الهوى والشهوة على عقل الرجل ودينه. وقد ورد في الكتاب الكريم: أنّ ﴿الحافظين فروجهم والحافظات... أعدّ الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً﴾^(١) وكرّر تعالى في سورتين قوله: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾^(٢). فحكم بأنّهم

(١) الأحزاب: ٣٥.

(٢) المؤمنون: ٥-٧ والمعارج: ٢٩-٣١.

مفلحون، وأنهم في جنّات مكرمون.

وقد ورد في النصوص: أنّه ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج (١). وأنّ أفضل العبادة العفاف (٢) (العفة والعفاف في اللغة: الكفّ، وعفّ الرجل عفة: كفّ عما لا يحلّ ولا يجمل، والعفيف والمتعفّف: من يترك المحرام بضرب من الممارسة، وفي اصطلاح الشرع: حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة، وتكفّ البطن والفرج عن المشتبهات المحرّمة، بل المشتبهة، والمكروهة من المآكل والمشارب والمناكح وما هو من مقدّماتها ولوازمها).

وأنّ رجلاً قال للباقر عليه السلام: إني ضعيف العمل قليل الصيام، ولكني أرجو أن لا آكل إلّا حلالاً، فقال له: وأي الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج؟ (٣) وأنّ النبي صلى الله عليه وآله قال: أكثر ما تلج به أمّتي النار، وأوّل ما تلج به أمّتي النار: الأجوفان: البطن والفرج (٤).

ومما أخاف بعدي على أمّتي شهوة البطن والفرج (٥).

ومن ضمن لي ما بين لحبيبه وما بين رجله ضمنت له الجنّة (٦).

ومن أسلم من اتّباعهما فله الجنّة (٧).

وأنه: لا تتسوا الجوف وما وعى (٨) (أي: البطن وما يدخل فيه ويمكن أن يكون المراد: القلب وما يعقد عليه من الإيمان أو الكفر).

(١) الكافي: ج ٢، ص ٧٩ - بحار الأنوار: ج ٦٩، ص ٣٩٣ و ج ٧١، ص ٢٦٨.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٧٩ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٩٨ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٦٩.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٧٩ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٩٨ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٦٩.

(٤) الكافي: ج ٢، ص ٧٩ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٩٨ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٦٩ و ٢٧١.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٢ و ٢٧٣.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٢.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧١.

(٨) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٦٩.

وَأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْحَيَّيَّ الْمُتَعَفِّفَ (١).

وَأَنَّ الْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: كُلُّكُمْ فِي الْجَنَّةِ مَعَنَا، إِلَّا أَنَّهُ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ قَدْ هَتَكَ وَبَدَتْ عَوْرَتُهُ، قِيلَ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَحْفَظْ فَرْجَهُ وَبَطْنَهُ (٢).

وَأَنَّهُ: عَفَّوْا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعَفَّ نِسَاؤُكُمْ (٣).

وَأَنَّ الْعَفِيفَ لَا تَبْدُو لَهُ عَوْرَةٌ وَإِنْ كَانَ عَارِيًّا، وَالْفَاجِرُ بَادِي الْعَوْرَةِ وَإِنْ كَانَ كَاسِيًّا (٤).

وَأَنَّ مَنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ عَفِيفٌ ذُو عِبَادَةٍ (٥).

وَأَنَّ مِنَ الْمَرْوَةِ الْعَفَافِ فِي الدِّينِ (٦).

وَأَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: أَوْصِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَوْصِيكَ بِحِفْظِ مَا بَيْنَ رَجْلَيْكَ (٧).

(١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٠.

(٢) الخصال: ص ٢٥ - وسائل الشيعة: ج ١٤، ص ٢٧٢ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٠.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٤، ص ٢٧٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٠.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٢.

(٥) نفس المصدر السابق.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٣.

(٧) مشكوة الأنوار في غرر الأخبار: ص ٦٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٤.

الدّرس الرّابع والعشرون

في الكلام والسّكوت والصّمت

موقع اللسان من الإنسان موقع ينبغي أن يمتاز بالبحث والتحقيق عن حاله وبيان وظائفه عقلاً وشرعاً واجتماعاً، فإنّه من أعظم ما يمتاز به الإنسان عن أبناء جنسه، ولذا قال تعالى: (خلق الإنسان، علّمه البيان)^(١)، واللسان هو الطريق الوحيد العامّ لانتقال ضمائر الإنسان وعلومه ومعارفه إلى بني نوعه.

وأما البيان بالقلم، كما قيل: إنّ البيان بيانان: بيان باللسان، وبيان بالبنان، فهو يختصّ من حيث الملقّن والملقّن له، وكيفيّة التلقين بالعلماء ولا يعمّ الجميع. وذكر بعض علماء الفنّ أنّ المعاصي التي يمكن صدورها من اللسان ثمانية عشر نوعاً، وسيأتي بعضها.

ثمّ إنّ المراد بالصمت الممدوح أعمّ من الصمت عن التكلم المحرام، أو عن التكلم بما لا فائدة فيه للإنسان.

فقد ورد في النصوص: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليه السلام سئل عن الكلام والسكوت أيهما أفضل؟ فقال: لكل واحد منهما آفات، فإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من السكوت، قيل: كيف ذلك؟ قال: لأنَّ الله ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت، إنما بعثهم بالكلام، ولا استحقَّت الجنة بالسكوت، ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت ولا توقَّيت النار بالسكوت، إنما ذلك كله بالكلام ما كنت لأعدل القمر بالشمس، إنَّك تصف فضل السكوت بالكلام، ولست تصف فضل الكلام بالسكوت (١).

وأنَّه ليس على الجوارح عبادة أخفَّ مؤونة وأفضل منزلة وأعظم قدراً عند الله من الكلام في رضا الله، ألا ترى أنَّ الله لم يجعل فيما بينه وبين رسله معنى يكشف ما أسرَّ إليهم من مكنونات علمه غير الكلام؟ وكذلك بين الرسل والأمم فهو أفضل الوسائل والعبادة. وكذلك لا معصية أسرع عقوبة وأشدَّ ملامة منه (٢).

والسكوت خير من إملاء الشرِّ، وإملاء الخير خير من السكوت (٣). ولكن قد ورد: أنَّ الكلام لو كان من فضة كان ينبغي للصمت أن يكون من ذهب، (٤) وظاهره أنَّ الصمت في موضع رجحانه أفضل من الكلام في مورد رجحانه، فهذا: إمَّا بنحو الموجبة الجزئية، أو أنَّ الجملة مسوقة لبيان حال أكثر الناس، حيث إنَّهم جاهلون بسطاء، وكلامهم لو كان خيراً فهو خير قليل، فسكوتهم أفضل منه.

وأنَّه: جمع الخير كله في ثلاث خصال: النَّظر والسَّكوت والكلام، فكلَّ نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو، وكلَّ سكوت ليس فيه فكر فهو غفلة، وكلَّ كلام ليس

(١) الحقائق: ص ٧١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٤.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨٥.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٩٤.

(٤) المحجة البيضاء: ج ٥، ص ١٩٥ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٨.

فيه ذكر فهو لغو، فطوبى لمن كان نظره عبثاً وسكوته فكراً وكلامه ذكراً^(١).
 وأنه لا حافظ أحفظ من الصمت^(٢).
 وأنّ عليّاً عليه السلام وقف على رجل يتكلم بفضول الكلام وقال: إنك تملي على
 حافظيك كتاباً إلى ربك، فتكلم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك^(٣).
 وأنّ أعظم الناس قدراً من ترك ما لا يعنيه^(٤).
 وأنّ النطق راحة للروح، والسكوت راحة للعقل^(٥).
 وأنه تكلموا تعرفوا فإنّ المرء محبوب تحت لسانه^(٦).
 وأنّ من علامات الفقه الصمت^(٧) (قال المجلسي رحمه الله: الفقه هو العلم الربانيّ
 المستقرّ في القلب الذي يظهر آثاره على الجوارح)
 وأنّ الصمت باب من أبواب الحكمة يكسب المحبّة، وهو دليل على الخير^(٨).
 وأنّ على لسان كلّ قائل رقيباً، فليتنق العبد ولينظر ما يقول^(٩).
 وأنّ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه^(١٠).

-
- (١) الأمالي: ج ١، ص ٣٢ - ثواب الأعمال: ص ٢١٢ - الخصال: ص ٩٨ - معاني الأخبار: ص ٣٤٤ - من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ٤٠٥ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٣٨ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٥ و ج ٧٧، ص ٤٠٦ و ج ٧٨، ص ٥٤.
 (٢) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٥.
 (٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ٣٩٦ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٣٨ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٦.
 (٤) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٦.
 (٥) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٦.
 (٦) نهج البلاغة: الحكمة ٣٩٢ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٦.
 (٧) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٦.
 (٨) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨٨.
 (٩) وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٣٧ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٧.
 (١٠) تنبيه الخواطر: ج ١، ص ٢٣٦ - مجمع البحرين: ج ١، ص ٣٠٩ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٧.

وأنه: ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان (١).
 وأن المؤمن يكتب محسناً ما دام ساكناً، فإذا تكلم كتب محسناً أو مسيئاً (٢).
 وأن داود قال لسليمان: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإن الندامة على طول الصمت مرة واحدة خير من الندامة على كثرة الكلام مرّات (٣).
 وأنه ما عبد الله بشيء أفضل من الصمت (٤).
 وأن من لم يملك لسانه يندم (٥).
 وأن من حسب كلامه من عمله قلّ كلامه إلا فيما يعنيه (٦).
 وأن الصمت مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك (٧).
 وأنه من المنجيات (٨).
 وأنه: إن أردت خير الدنيا والآخرة فاخزن لسانك كما تخزن مالك (٩).
 ولا يعرف عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه (١٠).
 وأن الصمت نعم العون في مواطن كثيرة وإن كنت فصيحاً (١١).

-
- (١) الخصال: ص ١٥ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٣٥ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٧.
 (٢) ثواب الأعمال: ص ١٩٦ - الخصال: ص ١٥ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٢٩ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٧.
 (٣) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٧.
 (٤) الخصال: ص ٣٥ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٥ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٨ و ج ٩٩، ص ١٠٣.
 (٥) غرر الحكم ودرر الكلم: ج ٥، ص ٢٤٥ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٨.
 (٦) الكافي: ج ٢، ص ١١٦ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٣٧ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨٩.
 (٧) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٧٩.
 (٨) نفس المصدر السابق.
 (٩) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨٠.
 (١٠) غرر الحكم ودرر الكلم: ج ٢، ص ١٨٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨٠.
 (١١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨٠.

وَأَنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بَغِيرَ ذِكْرِ اللَّهِ تَقْسِي الْقَلْبَ (١).
وَأَنَّهُ لَا بَدَّ لِلْعَاقِلِ أَنْ يَنْظُرَ فِي شَأْنِهِ فَلِيَحْفَظَ لِسَانَهُ (٢).
وَأَنَّ نَجَاةَ الْمُؤْمِنِ فِي حِفْظِ لِسَانِهِ، وَمَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ (٣).
وَأَنَّ ذِلَاقَةَ اللِّسَانِ رَأْسَ الْمَالِ (٤).
وَأَنَّ مِنْ حَقِّ اللِّسَانِ إِكْرَامَهُ عَنِ الْخُنَا وَتَعْوِيدَهُ حَسْنَ الْقَوْلِ وَتَرْكُ
الْفُضُولِ (٥).

وَأَنَّ الْكَلَامَ فِي وَثَاقِكَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ فَأَنْتَ فِي وَثَاقِهِ (٦).
وَرَبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً (٧).
وَمَنْ كَثَرَ كَلَامَهُ كَثُرَ خَطْوُهُ (٨).
وَحَبَسَ اللِّسَانُ سَلَامَةَ الْإِنْسَانِ (٩).
وَبَلَاءُ الْإِنْسَانِ مِنَ اللِّسَانِ (١٠).
وَفِتْنَةُ اللِّسَانِ أَشَدُّ مِنْ ضَرْبِ السِّيفِ (١١).

-
- (١) الأُمالي: ج ١، ص ٢ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٣٦ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨١ و ج ٩٣، ص ١٦٤.
(٢) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨١ - مرآة العقول: ج ٨، ص ٢٢٥.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٣٥ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨٣.
(٤) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨٦.
(٥) روضة الواعظين: ص ٤٦٧ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨٦.
(٦) نهج البلاغة: الحكمة ٣٨١ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٣١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨٦ - مرآة العقول: ج ٨، ص ٢١٩.
(٧) غرر الحكم ودرر الكلم: ج ٤، ص ٥٨ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨٧.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٣١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٩١.
(٩) جامع الأخبار: ص ٩٣ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨٦.
(١٠) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨٦ - مستدرک الوسائل: ج ٩، ص ٣٠.
(١١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨٦.

وَأَنَّ مِنْ خَافِ النَّاسِ لِسَانَهُ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ (١).
 وَأَنَّهُ: لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ
 لِسَانُهُ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ وَهُوَ سَلِيمُ اللِّسَانِ مِنْ أَعْرَاضِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَفْعَلْ (٢).
 وَأَنَّ اللِّسَانَ كَلْبَ عَقُورٍ، إِنْ خَلَّتْهُ عَقْرٌ (٣).
 وَأَنَّ نَجَاةَ الْمُؤْمِنِ مِنْ حَفْظِهِ (٤).
 وَأَنَّهُ مَا أَحْسَنَ الصَّمْتَ لَا مِنْ عِيٍّ، وَالْمَهْذَارَ لَهُ سَقَطَاتٍ (٥).
 وَأَنَّ الْكَلَامَ ثَلَاثَةٌ: رَابِعٌ وَسَالِمٌ وَشَاحِبٌ، فَأَمَّا الرَّابِعُ فَالَّذِي يَذْكُرُ اللَّهَ، وَأَمَّا
 السَّالِمُ فَالَّذِي يَقُولُ مَا أَحَبَّ اللَّهَ، وَأَمَّا الشَّاحِبُ فَالَّذِي يَخْوَضُ فِي اللَّهِ (٦).
 وَأَنَّهُ: لَا يَكْبُ النَّاسُ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ (٧).
 وَأَنَّ اللِّسَانَ سَبْعٌ، إِنْ خَلَّى عَنْهُ عَقْرٌ (٨).
 وَأَنَّهُ: هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مِنْ أَمْرٍ عَلَيْهَا لِسَانُهُ (٩).
 وَأَنَّهُ إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامُ (١٠).

(١) الكافي: ج ٢، ص ٣٢٧ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٢٦ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨٦ و
 ج ٧٥، ص ٢٨٣.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٩٢ و ج ٧٥، ص ٢٦٢ - مستدرك الوسائل: ج ٩، ص ٣١.

(٣) ارشاد القلوب: ص ١٠٣ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨٧.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨٦.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨٨.

(٦) وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٣٩ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨٩ و ج ٩٣، ص ١٦٥.

(٧) المحجة البيضاء: ج ٥، ص ١٥٧ - بحار الأنوار: ج ٦٨، ص ١٠٣ و ج ٧٠، ص ٨٥ و ج ٧١،
 ص ٢٩٠.

(٨) نهج البلاغة: الحكمة ٦٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٩٠.

(٩) كنز الفوائد: ج ٢، ص ١٤ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٩٠.

(١٠) نهج البلاغة: الحكمة ٧١ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٣٤ - بحار الأنوار: ج ١، ص ١٥٩ - مرآة
 العقول: ج ٨، ص ٢٢٥.

وأنه: ربّ قول أنفذ من صول^(١).
 وأنه: اجعلوا اللسان واحداً. وأنّ اللسان جموح بصاحبه، وما أرى عبداً
 يتّقى بتقوى الله تنفعه حتّى يختزن لسانه^(٢).
 وأنّ لسان المؤمن من وراء قلبه، وأنّ قلب المنافق من وراء لسانه^(٣).
 وأنّ اللسان بضعة من الإنسان، فلا يسعده القول إذا امتنع، ولا يمهله النطق
 إذا اتّسع^(٤).
 وأنّ تلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقتك
 وحفظ ما في الوعاء بشدّ الوكاء^(٥).
 وأنه إذا فاتك الأدب فالزم الصمت^(٦).
 وأنّ المرء يعثر برجله فيبرأ، ويعثر بلسانه فيقطع رأسه^(٧).
 وأنّ الله جعل صورة المرأة في وجهها وصورة الرجل في منطقه^(٨).
 ورحم الله عبداً قال خيراً فغنم، أو سكت عن سوء فسلم^(٩).
 وأنّ الباقر^{عليه السلام} قال: شيعتنا الخُرس^(١٠) (هو جمع أخرس، أي: لا يتكلّمون
 باللغو والباطل، وفيما لا يعلمون، وفيما لا يعنيه، وفي مقام التّقية).

(١) نهج البلاغة: الحكمة ٣٩٤ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٩١.

(٢) نهج البلاغة: الخطبة ١٧٦ - غرر الحكم ودرر الكلم: ج ١، ص ١١٤ و ج ٦، ص ٢٠٨.

(٣) نهج البلاغة: الخطبة ١٧٦ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٩٢ - المحجة البيضاء: ج ٥، ص ١٩٥.

(٤) نهج البلاغة: الخطبة ٢٣٣ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٩٢.

(٥) نهج البلاغة: الكتاب ٣١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٩٢.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٩٣.

(٧) نفس المصدر السابق.

(٨) نفس المصدر السابق.

(٩) نفس المصدر السابق.

(١٠) الكافي: ج ٢، ص ١١٣ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٢٧ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨٥.

وأنّه: ما من يوم إلّا وكلّ عضو من أعضاء الجسد يكفّر اللسان يقول:
 نشدتك الله أن نعذب فيك^(١). (يكفّر اللسان أي: يذلّ ويخضع له، والمراد: أن لسان
 حال الأعضاء هو الإقسام له بأن تكفّ نفسك من أن نعذب بسببك).
 وأنّ الله يعذب اللسان بعذاب لا يعذب به شيئاً من الجوارح، فيقول له:
 خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاريها، فسفك بها الدم الحرام،
 وانتهب بها المال الحرام، وانتهك بها الفرج الحرام^(٢).
 وأنّه: إن كان في شيء شؤم ففي اللسان^(٣).

(١) الكافي: ج ٢، ص ١١٥ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٣٤ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٠٢.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ١١٥ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٠٤.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ١١٦ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٣٤ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٠٥.

الدّرس الخامس والعشرون

في التّفكّر والاعتبار بالعبر والاتّعاظ بالعظاات

حقيقة التّفكّر: سير الباطن من المبادئ إلى المقاصد، ولا يرتقي من النقص إلى الكمال إلّا بهذا السير، ومبادئه الآفاق والأنفس بأن يتفكّر في أجزاء العالم وذراته وفي الأجرام العلويّة والكواكب، وفي الأجرام السفليّة، برّها وبحرّها ومعادنها وحيواناتها، وفي أجزاء الإنسان وأعضائه وما فيها من المصالح والحكم وغيرها، ممّا يستدلّ بها على كمال الصانع وعظمته وعلمه وقدرته، فالتّفكّر من حيث خلقها وإتقان صنعها وغرائب الصنع وعجائب الحكم الموجودة فيها، أثره الايقان بوجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته، ومن حيث تغييرها وفنائها بعد وجودها، أثره الانقطاع منها والتّوجّه بالكلّيّة إلى خالقها وبارئها، ونظيره التّفكّر في أحوال الماضين وانقطاع أيديهم عن الدنيا وما فيها ورجوعهم إلى دار الآخرة، فإنّه يوجب قطع المحبّة عن غير الله، والانقطاع إليه بالطاعة والتقوى.

فالتفكّر في الحقيقة من الأسباب والمقدّمات الموصلة إلى عرفان نظريّ هو أشرف المعارف، وهو عرفان الرّب تعالى بصفاته وأفعاله، وإلى حالة نفسانيّة هي أفضل الحالات، وهي الانقطاع إليه تعالى عن غيره، والمداومة على هذا العمل والممارسة عليه تورث ملكة التفكّر والاتّعاظ ودوام التّوجّه إلى الله تعالى، وانقطاع النفس عن كلّ ما يقطعها عن الرّب. وقد ورد الحثّ الأكيد على ذلك في الكتاب الكريم، والأمر والترغيب في النصوص بمقدار وافٍ كثير.

فقال في الكتاب العزيز: (يبيّن الله لكم الآيات لعلّكم تتفكّرون في الدنيا والآخرة)^(١) وقال في أولي الأبواب: (ويتفكّرون في خلق السّموات والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً)^(٢) وقال: (أولم ينظروا في ملكوت السّموات والأرض وما خلق الله من شيء)^(٣).

وقال: (انظروا ماذا في السّموات والأرض)^(٤). وقال في عباد الرحمن: (والذين إذا ذكروا بآيات ربّهم لم يخروا عليها صمّاً وعمياناً)^(٥).

وقال: (أولم يتفكّروا في أنفسهم ما خلق الله السّموات والأرض وما بينهما إلّا بالحقّ وأجلّ مسمّى)^(٦). وقال: (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتّى يتبيّن لهم أنّه الحقّ أولم يكفّ بربّك أنّه على كلّ شيء شهيد)^(٧). وقال: (إنّ في السّموات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبثّ من دابة آيات لقوم يوقنون)^(٨).

(١) البقرة: ٢١٩.

(٢) آل عمران: ١٩١.

(٣) الأعراف: ١٨٥.

(٤) يونس: ١٠١.

(٥) الفرقان: ٧٣.

(٦) الزّوم: ٨.

(٧) فصلت: ٥٣.

(٨) الجاثية: ٣-٤.

وقال: (وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون).^(١) وقال: (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق).^(٢) و(كيف كان عاقبة الذين من قبلهم)^(٣)، و(كيف كان عاقبة المكذّبين).^(٤) و(كيف كان عاقبة المنذرين)^(٥)، و(كيف كان عاقبة المجرمين).^(٦) وقال: (لقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر).^(٧) وقال: (فأقصص القصص لعلّهم يتفكّرون).^(٨) وقال: (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب).^(٩) و(تلك الأمثال نضربها للنّاس وما يعقلها إلّا العالمون).^(١٠) و(إنّ هذه تذكرة)^(١١) و(فاعتبروا يا أولي الأبصار).^(١٢)

وقد ورد في النصوص عن أهل البيت عليهم السلام قول علي: (نبّه بالفكر قلبك)^(١٣). قال المحقّق الطوسيّ يمكن تعميم التّفكّر هنا للتّفكّر في أجزاء العالم العلويّ والأجرام السفليّة، وأعضاء الإنسان، وأحوال الماضي، والتّفكّر في معاني الآيات القرآنيّة والأخبار النّبويّة، والآثار المرويّة عن الأئمّة الأطهار، والمسائل الدينيّة والأحكام الشرعيّة.

(١) الذّاريات: ٢٠-٢١.

(٢) العنكبوت: ٢٠.

(٣) الرّوم: ٩.

(٤) النّحل: ٣٦.

(٥) يونس: ٧٣.

(٦) الأعراف: ٧٤.

(٧) القمر: ٤.

(٨) الأعراف: ١٧٦.

(٩) يوسف: ١١١.

(١٠) العنكبوت: ٤٣.

(١١) المزّمل: ١٩، الإنسان: ٢٩.

(١٢) الحشر: ٢.

(١٣) الكافي: ج ٢، ص ٥٤ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣١٨ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٥٣.

وورد: أن تفكر ساعة خير من قيام ليلة^(١). فإذا مرّ بالخربة أو بالدار يقول:
أين ساكنوك وأين بانوك ما لك لا تتكلمين؟^(٢)

وأن أفضل العبادة إدمان التفكير في الله وفي قدرته^(٣). وقوله: (في الله) أي: في صفاته تعالى وأفعاله، وليس المراد: التفكير في ذات الله وكنه صفاته، فإنه ممنوع يورث الحيرة واضطراب العقل.

وأنه ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة: التفكير في أمر الله^(٤).

وأن التفكير يدعوا إلى البرّ والعمل به^(٥).

وأنه كان أكثر عبادة أبي ذرّ التفكير والاعتبار^(٦).

وأن على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يتفكر فيما صنع الله إليه^(٧). وأن الفكر مرآة صافية^(٨).

وأنه لا عبادة كالتي تفكر في صنعة الله^(٩).

وأن أغفل الناس من لم يتعظ بتغيّر الدنيا من حال إلى حال^(١٠).

وأن السعيد من وعظ بغيره^(١١).

(١) الحقائق: ص ٣٠٩ - الوافي: ج ٤، ص ٣٨٥.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٥٤ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٢٠.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٥٥ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٥٣ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٢١.

(٤) الكافي: ج ٢، ص ٥٥ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٢٢.

(٥) الكافي: ج ٢، ص ٥٥ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٥٣ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٢٢.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٢٣.

(٧) المحجة البيضاء: ج ٣، ص ٦٨ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٢٣.

(٨) نهج البلاغة: الحكمة ٥ و ٣٦٥ - بحار الأنوار: ج ٧٨، ص ٩٢.

(٩) معالم الزلفى: ج ١، ص ١٦ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٢٤.

(١٠) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٢٤ و ج ٧٣، ص ٨٨.

(١١) من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ٣٧٧ - تنبيه الخواطر: ج ٢، ص ٩٢ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٢٤ و ج ٧٧، ص ١٣٦.

وَأَنْ أَوْجَزَ الوِعْظَ أَنَّهُ مَا مِنْ شَيْءٍ تَرَاهُ عَيْنَكَ إِلَّا وَفِيهِ مَوْعِظَةٌ (١).
وَأَنْ كُلَّ نَظَرٍ لَيْسَ فِيهِ اعْتِبَارٌ فَهُوَ سَهْوٌ، وَكُلَّ سَكُوتٍ لَيْسَ فِيهِ فِكْرَةٌ فَهُوَ
غَفْلَةٌ (٢).

وَأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَحِّدَ بِالفِكْرَةِ (٣).
وَأَنَّ مَرَاتَكَ يَرِيكَ سَيِّئَاتِكَ وَحَسَنَاتِكَ (٤).
وَأَنَّهُ مَنْ اعْتَبَرَ أَبْصَرَ، وَمَنْ أَبْصَرَ فَهَمَّ، وَمَنْ فَهَمَّ عَلِمَ (٥).
وَأَنَّهُ مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وَأَقَلَّ الْعَتَبَارَ (٦).
وَأَنَّ الْقَلْبَ مَصْحَفُ الْبَصَرِ (٧).
وَأَنَّهُ يَجِبُ الْاسْتِدْلَالُ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ بِمَا قَدْ كَانَ فَإِنَّ الْأُمُورَ أَشْبَاهُ (٨).

(١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٢٤.

(٢) نفس المصدر السابق.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٢٥.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٢٥.

(٥) نهج البلاغة: الحكمة ٢٠٨ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٢٧.

(٦) نهج البلاغة: الحكمة ٢٩٧ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٢٨ و ج ٧٨، ص ٦٩.

(٧) نهج البلاغة: الحكمة ٤٠٩ - غرر الحكم و درر الحكم: ج ١، ص ٢٧٣ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٢٨.

(٨) نهج البلاغة: الكتاب ٣١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٢٨.

الدّرس السّادس والعشرون

في الحياء من الله ومن الخلق

الحياء ملكة انقباض النفس عن القبيح وانزجارها عن كلّ فعل أو ترك تعدّه سيئاً، وإذا نسب إلى الله تعالى فالمراد به: التنزيه عملاً عن القبيح، وترتيب أثر الانقباض فهو في الخلق من صفات الذات، وفي الخالق من صفات الفعل كالرؤوف والرحيم، وهذه الصفة إذا كان متعلّقها القبائح الشرعيّة والعقليّة من أفضل الصفات والملكات الانسانيّة، وقد ورد في فضلها وكونها من آثار الإيمان، وكون تركها خروجاً عن الإيمان، نصوص كثيرة مستفيضة أو متواترة.

فورد عن النّبيّ الأقدس وأهل بيته عليهم السلام: أنّ الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنّة،^(١) وكلمة «من» للسببيّة، والمعنى: أنّ الحياء من آثار الإيمان وشؤونه، فإنّه مسبّب عن الاعتقاد بالتوحيد وما أنزله تعالى على رسله، فالإدعان بذلك يوجب إنزجار النفس عن جميع ما حرّمه الدين ومنعه).

(١) الكافي: ج ٢، ص ١٠٦ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥١٦ و ج ١١، ص ٣٣٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٢٩ و ج ٧٧، ص ١٦٠.

وَأَنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ مَقْرُونَانِ فِي قَرْنٍ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ صَاحِبُهُ (١).
وَأَنَّهُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ (٢).

وَأَنَّ الْحَيَاءَ حَيَاءَانِ: حَيَاءَ عَقْلٍ وَحَيَاءَ حَقِّ، فَحَيَاءُ الْعَقْلِ هُوَ الْعِلْمُ، وَحَيَاءُ الْحَقِّ هُوَ الْجَهْلُ (٣). (حَيَاءُ الْعَقْلِ هُوَ الْحَيَاءُ الَّذِي مَنْشَأُهُ تَعَقُّلُ قَبْحِ الشَّيْءِ عَقْلاً أَوْ شَرْعاً، وَهَذَا مَمْدُوحٌ مَعْلُولٌ لِلْعِلْمِ، وَحَيَاءُ الْحَقِّ مَا كَانَ مَنْشَأُهُ اتِّبَاعُ الْعَادَاتِ وَالرُّسُومِ غَيْرِ الْمُمِضَةِ مِنَ الشَّرْعِ: كَالْحَيَاءِ عَنْ تَعَلُّمِ بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ. وَهَذَا جَهْلٌ مَذْمُومٌ، وَلِذَا قِيلَ: إِنَّ الْحَيَاءَ مِنْهُ ضَعْفٌ وَمِنْهُ قُوَّةٌ وَإِيمَانٌ).

وَأَنَّ مَنْ رَقَّ وَجْهَهُ رَقَّ عِلْمُهُ (٤) (أَي: مَنْ اسْتَحْيَى مِنَ السُّؤَالِ قَلَّ عِلْمُهُ).
وَأَنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْأَوْصَافِ الَّتِي مِنْ كُنَّ فِيهِ بَدَّلَ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ (٥)
(وَالْمَعْنَى: أَنَّ الْحَيَاءَ يَجْرِيهِ بِالْآخِرَةِ إِلَى التَّوْبَةِ فَيَمْحُو اللَّهُ سَوَابِقَ مَعَاصِيهِ وَيَبَدِّلُ مَكَانَهَا لَوَاحِقِ الطَّاعَاتِ أَوْ أَنَّ مَلَكَةَ الْمَعْصِيَةِ فِي النَّفْسِ تَبَدَّلُ بِمَلَكَةِ الْحَسَنَةِ وَلِلْآيَةِ الشَّرِيفَةِ أَيْ «إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» (٦)
مَعَانٍ أُخْرَى).

وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَمْ يَبْقَ مِنْ أَمْثَالِ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا قَوْلُ النَّاسِ: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيَ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ (٧).

وَقَالَ ﷺ: اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ (٨).

-
- (١) الكافي: ج ٢، ص ١٠٦ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٣١.
 - (٢) الوافي: ج ٤، ص ٤٣٦ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥١٦ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٣١.
 - (٣) الكافي: ج ٢، ص ١٠٦ - بحار الأنوار: ج ٧٧، ص ١٤٩.
 - (٤) الكافي: ج ٢، ص ١٠٦ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥١٨ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٣٠.
 - (٥) الكافي: ج ٢، ص ١٠٦ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٣٢.
 - (٦) الفرقان: ٧٠.
 - (٧) الأمالي: ج ١، ص ٤١٢ - عيون أخبار الرضا (ع): ج ٢، ص ٥٦ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٣٣.
 - (٨) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٣٣.

- وَأَنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْحَيَّيَّ الْمُتَعَفِّفَ (١).
 وَأَنَّهُ مَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ (٢).
 وَأَنَّ الْحَيَاءَ خَيْرُ كُلِّهِ (٣).
 وَأَنَّ أَوَّلَ مَا يَنْزِعُ اللَّهُ مِنَ الْعَبْدِ الْحَيَاءَ، ثُمَّ الْأَمَانَةَ، ثُمَّ الدِّينَ فَيَصِيرُ شَيْطَاناً لَعِيناً (٤).
 وَأَنَّهُ اسْتَحْيَى مِنْ اللَّهِ لِقَرْبِهِ مِنْكَ (٥).
 وَأَنَّهُ قَرْنَ الْحَيَاءِ بِالْحَرَمَانِ (٦).
 وَأَنَّ مَنْ كَسَاهُ الْحَيَاءُ ثَوْبَهُ لَمْ يَرِ النَّاسَ عَيْبَهُ (٧).

- (١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٣٤.
 (٢) روضة الواعظين: ص ٤٦٠ - مستدرك الوسائل: ج ٨، ص ٤٦٥.
 (٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ٣٧٩ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥١٧ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٢٩ و ٣٣٥.
 (٤) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٣٥.
 (٥) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٣٦.
 (٦) نهج البلاغة: الحكمة ٢١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٣٧ - غرر الحكم و درر الكلم: ج ٤، ص ٤٩٣.
 (٧) نهج البلاغة: الحكمة ٢٢٣ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥١٧ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٣٧.

الدّرس السّابع والعشرون

في التّدبّر والتّنبّه وترك الاستعجال

للعاقل البصير المجرب للأُمور إذا أراد الاقدام على أيّ عمل من أعماله أن يتأمّل جميع جوانب المراد من مقدّماته وشرائطه وموانعه وملازماته وعواقبه وآثاره تأمّلاً تامّاً حتّى يكون على بصيرة من غرضه وممرّاه، لئلاّ يعرض له ضرر أو ندامة من ناحية قصور نفسه، فإنّ عروض الحوادث غير الاختيارية لا لوم عليه. ثمّ إنّ من نتائج التّدبّر عدم تعجيله في الاقدام لو لم يحلّ وقته، ولزوم الاسراع بعده إذا احتمل فوت الفرصة.

والممارسة على هذا الأمر تورث ملكة فاضلة للانسان ينطبق عليه بذلك عنوان العاقل الحكيم ذي الحزم والتّدبير، وهو من أكمل المراتب الانسانية. وقد ورد الحثّ بذلك في نصوص وفيها:
أنّ التّدبير قبل العمل يؤمنك من الندم^(١).

(١) غرر الحكم ودرر الكلم: ج ١، ص ٣٧٢ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٣٨ و ٣٤٢ - نور الثقلين: ج ٤، ص ٣.

وأنه: لا عقل كالْتَدْبِير^(١).
 ومع التَّثَبُّت تكون السلامة، ومع العجلة تكون الندامة. ومن ابتدأ بعمل في
 غير وقته كان بلوغه في غير حينه^(٢).
 وأن النبي ﷺ أوصى وأكد في الوصية: بأنه إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته،
 فإن يك رشداً فامضه وأسرع إليه، وإن يك غيياً فائته عنه^(٣).
 وأن علياً عليه السلام قال عند موته: أنهاكم عن التسرع بالقول والفعل^(٤).
 وأن العاقل لا بد أن ينظر في شأنه^(٥).
 وأن الحزم كياسة^(٦).
 وأن الحزم: أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك^(٧).
 وأنه: إنما أهلك الناس العجلة، ولو أنهم تثبَّتوا لم يهلك أحد^(٨).
 وأن الأناة من الله والعجلة من الشيطان^(٩).
 وأن من طلب الأمر من وجهه لم يزل، فإن زلَّ لم تخذله الحيلة^(١٠).
 وأنه: إيتد تُصب أو تكذَّ^(١١) (والإتداد: التمهّل والتأني، والمراد: إن فكرت في
 أمر من غير استعجال فإما أن تصب هناك أو تعزب عنه).

(١) غرر الحكم ودرر الكلم: ج ٦، ص ٣٤٧ - بحار الأنوار: ج ١، ص ٩٥ و ج ٧١، ص ٣٣٨.

(٢) الخصال: ص ١٠٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٣٨.

(٣) المحجة البيضاء: ج ٨، ص ١٦٥ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٣٩.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٣٩.

(٥) نفس المصدر السابق.

(٦) نفس المصدر السابق.

(٧) نفس المصدر السابق.

(٨) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤٠.

(٩) نفس المصدر السابق.

(١٠) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤٠ و ٣٥٦.

(١١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤٠ و ج ٧٨، ص ٣٥٦.

وأنّ من لم يعرف الموارد أعيته المصادر (١).
 وأنّ من انقاد إلى الطمأنينة قبل الخبرة فقد عرض نفسه للهلكة والعاقبة
 المتعبة (٢).
 وأنّ الظفر بالحزم، والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحسين الأسرار (٣).
 وأنه: بادر الفرصة قبل أن تكون غصّة (٤).
 وأنه ما أنقض النوم لعزائم اليوم (٥).
 وأنه: روّ تحزم فإذا استوضحت فاجزم (٦) (أي: تفكّر حتّى يحصل لك التثبت
 والصلاح، فإذا وضع لك ذلك فاجزم بالعمل).

(١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤٠.

(٢) نفس المصدر السابق.

(٣) نهج البلاغة: الحكمة ٤٨ - غرر الحكم ودرر الكلم: ج ١، ص ٢١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤١ وج ٧٥، ص ٧١.

(٤) نهج البلاغة: الكتاب ٣١ - غرر الحكم ودرر الكلم: ج ٣، ص ٢٤١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤١.

(٥) نهج البلاغة: الخطبة ٢٤١ والحكمة ٤٤٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤١.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤١.

الدّرس الثّامن والعشرون

في الاقتصاد والقناعة

الاقتصاد من القصد وهو الاستقامة، والمراد به هنا: إعتدال الإنسان واستقامته في صرف ماله وانفاقاته لنفسه وعياله، فهو حالة متوسطة بين الإفراط الذي هو الإسراف، والتفريط الذي هو التقتير، فيرادف القناعة في المعنى، وهذا غير الجود المتوسط بين الإسراف والبخل، فإنّ ذلك ملحوظ في ما يبذله الإنسان لغيره. وقد ورد في الكتاب والسنة في فضل الاقتصاد وحسنه وآثاره.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾.^(١)

وورد في النصوص: أنّ القصد أمر يحبّه الله^(٢).

وأنّ التقدير نصف العيش^(٣).

وأنّه: ما عال امرؤ اقتصد^(٤).

(١) الفرقان: ٦٧.

(٢) الكافي: ج ٤، ص ٥٢ - ثواب الأعمال: ص ٢٢١ - الخصال: ص ١٠ - وسائل الشيعة: ج ١٥،

ص ٢٥٧ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤٦.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤٧.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤٧ و ج ١٠٣، ص ٢١.

وَأَنَّ الْقَصْدَ مِثْرَةً وَالسَّرْفَ مِثْوَةً^(١).
وَأَنَّ حَسْنَ التَّقْدِيرِ مِنَ الْمَعِيشَةِ فِي الْمَرْوَّةِ^(٢).
وَأَنَّ الْقَنَاعَةَ مَالٌ لَا يَنْفَدُ^(٣).
وَأَنَّهُ: كَفَى بِالْقَنَاعَةِ مَلَكاً^(٤).
وَأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾^(٥) هِيَ الْقَنَاعَةُ^(٦).
وَأَنَّ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرَ مِنَ الْمُنْجِيَّاتِ^(٧).
وَأَنَّ مَنْ قَنَعَ بِمَا أَوْقَى قَرَّتْ عَيْنُهُ^(٨).
وَأَنَّ مَنْ قَنَعَ شَبَعَ، وَمَنْ لَمْ يَقْنَعْ لَمْ يَشْبَعْ^(٩).
وَأَنَّهُ: لَا مَالٌ أَنْفَعَ مِنَ الْقَنُوعِ بِالْيَسِيرِ الْمَجْزِي^(١٠).
وَأَنَّ الْإِنْفَاقَ عَلَى الْعِيَالِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمَكْرُوهِينَ^(١١) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً﴾^(١٢).
وَأَنَّ مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ^(١٣).

(١) الكافي: ج ٤، ص ٥٢ - وسائل الشيعة: ج ١٥، ص ٢٥٨.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤٧ - الوافي: ج ١٧، ص ٨٥.

(٣) نهج البلاغة: الحكمة ٥٧ و ٤٧٥ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٢٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤٤.

(٤) نهج البلاغة: الحكمة ٢٢٩ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤٥ و ٣٩٦.

(٥) النحل: ٩٧.

(٦) نهج البلاغة: الحكمة ٢٢٩ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤٥.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤٧.

(٨) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤٥.

(٩) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤٨.

(١٠) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤٦.

(١١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤٧.

(١٢) الفرقان: ٦٧.

(١٣) معاني الأخبار: ص ٢٦٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤٨ و ج ٧٢، ص ٦٥ و ج ١٠٣، ص ٢١.

الدّرس التّاسع والعشرون

في السّخاء والجود

السّخاء، لغةً واضح، وشرعاً: بذل المال أو النفس فيما يجب أو ينبغي، عن ملكة حاصلة بالممارسة عليه، أو هو نفس تلك الملكة، ونظيره الجود فيشمل اللفظان جميع موارد الإنفاقات الواجبة: كالزّكوات والأخماس، والإنفاقات المسندوبة، وهي كثيرة في الشرع، وهذه الصفة من أفضل الصفات والملكات الانسانيّة قد حكم بحسنها العقل ومدحها الشرع، وحثّ على الأعمال الموجبة لحصولها في النفس، ويقابلها البخل والشح كما سيأتي بيانهما. فقد ورد في النصوص:

أنّ السّخاء من خصال الأنبياء عليهم السلام ^(١).

وأنّ السّخاء: البذل في العسر واليسر ^(٢).

وأنّ سخاء النفس من أبواب البرّ ^(٣).

(١) الكافي: ج ٦، ص ٥٥٠ - بحار الأنوار: ج ٦٥، ص ٤.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٥٣.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٥٤.

وأنّه أحسنوا صحبة الإسلام بالسّخاء^(١).
 وأنّ السّخاء شجرة في الجنّة، من تعلّق بغصن من أغصانها دخل الجنّة^(٢).
 وأنّ حدّ السّخاء أن تخرج من مالك الحقّ الذي أوجبه الله عليك فتضعه في موضعه^(٣).
 وأنّ السّخاء ما كان ابتداءً، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمّم^(٤).
 وأنّ السّخاء: أن تسخو نفس العبد عن الحرام أن تطلبه، فإذا ظفر بالحلال طابت نفسه أن ينفقه في طاعة الله^(٥).
 وأنّ السّماحة إجابة السائل وبذل النائل^(٦).
 وأنّ سادة الناس في الدنيا الأسخياء^(٧).
 وأنّ خياركم سمحاً وشراركم بخلاً وكم^(٨).
 وأنه: قد مدح الله صاحب القليل،^(٩) فقال: ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾^(١٠).
 وأنّ الجواد الذي يؤدّي ما افترض الله عليه، والبخيل من بخل بما افترض الله عليه^(١١).

-
- (١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٥٠.
 - (٢) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٥٢ - معالم الزلفى: ج ١، ص ٣٢٢.
 - (٣) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٥٣.
 - (٤) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٥٧.
 - (٥) معاني الأخبار: ص ٢٥٦ - وسائل الشيعة: ج ٦، ص ٩ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٥٣.
 - (٦) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٥٣.
 - (٧) الأمالي: ج ١، ص ٣٦ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٥٠ و ج ٧٨، ص ٥٠.
 - (٨) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٥٠ - كنز الدقائق: ج ٣، ص ٢٨٣.
 - (٩) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٥١.
 - (١٠) الحشر: ٩.
 - (١١) الفصول المهمة في أصول الائمة: ص ٣١٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٥١.

وَأَنَّ السَّخِيَّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ (١).
وَأَنَّ السَّخِيَّ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِيَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ (٢). وَأَنَّهُ: لَيْسَ السَّخِيَّ
الْمُبَذِّرُ الَّذِي يَنْفِقُ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يُوَدِّي إِلَى اللَّهِ مَا فَرَضَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ
مِنَ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا (٣). وَأَنَّ السَّخِيَّ الْكَرِيمَ الَّذِي يَنْفِقُ مَالَهُ فِي حَقِّ (٤).
وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ عَنْ أُسَيْرٍ مُحْكُومٍ بِالْقَتْلِ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ
سَخِيٌّ فَأَسْلَمَ الْأُسَيْرُ لَذَلِكَ، فَقَادَهُ سَخَاؤُهُ إِلَى الْجَنَّةِ (٥).
وَأَنَّ الشَّابَّ السَّخِيَّ الْمُعْتَرِفَ لِلذُّنُوبِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الشَّيْخِ الْعَابِدِ
الْبَخِيلِ (٦).
وَأَنَّ السَّخِيَّ هُوَ الَّذِي يَبْذُلُ مِمَّا مَلَكَ وَيُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، وَأَمَّا السَّخِيَّ فِي
مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَحَمَالٌ سَخَطَ اللَّهُ وَغَضِبَهُ، وَهُوَ أَجْحَلُ النَّاسِ عَلَى نَفْسِهِ (٧).
وَأَنَّ الْجَنَّةَ دَارَ الْأَسْخِيَاءِ (٨).
وَأَنَّ مَالَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ كُنْتَ لَهُ، فَلَا تُبْقِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يُبْقِي عَلَيْكَ، وَكُلَّهُ قَبْلَ
أَنْ يَأْكُلَكَ (٩).

(١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٥٢.

(٢) الكافي: ج ٤، ص ٤١ - وسائل الشيعة: ج ١٥، ص ٢٥٣ و ١٦، ص ٤٢٧ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٥٢.

(٣) الأُمالي: ج ٢، ص ٨٩ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٥٢ و ج ٩٦، ص ١٤.

(٤) معاني الأخبار: ص ٢٥٦ - وسائل الشيعة: ج ٦، ص ٩ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٥٣ - ج ٧٨، ص ٢٥٨.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٥٤ و ٣٥٥.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٥٥.

(٧) نفس المصدر السابق.

(٨) بحار الأنوار: ج ٢٩، ص ٢٤٣ و ج ٧١، ص ٣٥٦ - مستدرك الوسائل: ج ٧، ص ١٤.

(٩) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٥٧ و ج ٧٨، ص ١٢٧.

الدّرس الثّلاثون

في حسن الخُلُق

الخُلُق بالضّم وبضمّتين: الطّبع والسّجّية، وهو صورة نفس الإنسان وباطنه في مقابل الخلق بالفتح الذي هو صورة جسمه وظاهره، وهي تتّصف بالحسن والقبح كاتّصاف الجسم بهما، إلّا أنّ ذلك الاتّصاف يكون تحت اختيار الإنسان وإرادته، لأجل اختياريّة أسبابها بخلاف صورته الجسميّة الظاهريّة، وذلك لأنّ صورة النّفس والرّوح البرزخيّة سواء قلنا بكون الروح في ذلك العالم موجوداً مستقلاً قائماً بنفسه، أو حالاً في القالب المثاليّ تتبع صفاته النفسيّة الدنيويّة وتشكّل على وفق تلك الحالات والملكات، بل وكذا الجسم الدنيويّ للمؤمن المنشور من الأرض والمبعوث عنها بعد القيامة، فهو وإن كان على صورته الدنيويّة عند البعث والحشر إلّا أنّه يتشكّل عند اقتراب الوفود على الله والورود في الجنّة على طبق الصفات والسجايا التي اكتسبها وحصلها وربّاه وحسنها، ففي النّشأتين بعد الموت، أعني: البرزخ والقيامة تبلى السرائر الخلقية، وتتجلّى السجايا الروحيّة

بالصورة البرزخية والأخروية، حيث أن إصلاح صورة النفس في الدنيا وتحصيل الفضائل لها وإزالة الرذائل عنها بيد الإنسان، وللعقائد الباطنة من الكفر والإيمان وللأعمال الظاهرة من الطاعة والعصيان دخلاً وافراً في تلك الصفات والملكات فلا جرم تكون الصور البرزخية والأخروية في تشكّل هيئتها وحسن منظرها وبياضها وقبح مظهرها وسوادها بيد الإنسان، فله أن يشكّلها بأيّ شكل أراد ويصوّرها بأية صورة شاء، غير أنه يبقى في الشخص شيء من وصفه الكمّي أو الكيفي السابق، ليتعارف به في تلك النشأة في أبناء نوعه كما في «الكاريكاتور»، قال تعالى: ﴿يتعارفون بينهم﴾^(١).

ثمّ إنه قد يطلق حسن الخلق ويراد به حسن العشرة مع الناس من الأقارب والأباعد بطلاقة الوجه وحسن اللقاء وطيب الكلام، وجميل المخالطة والمصاحبة ورعاية الحقوق وإعمال الرأفة والإشفاق ونحو ذلك.

وقد يطلق ويراد به: حسن جميع الأوصاف النفسية الدخيلة في حسن الهيئة البرزخية أو الأخروية، وهو الذي يصعب تحصيله، ولا يتحقّق إلا لأولياء الله تعالى والأوحياء من الناس، ولذا قيل في تعريف هذه الصفة بأنّها: حالة نفسانية يتوقّف حصولها على اشتباك الأخلاق النفسانية بعضها ببعض، فهي حسن الصورة الباطنة التي هي صورة الناطقة، كما أنّ حسن الخلق هو الصورة الظاهرة وتناسب الأجزاء، إلا أنّ حسن الصورة الباطنة قد يكون مكتسباً، ولذا تكرّرت الأحاديث في الحثّ به وبتحصيله.^(٢)

هذا، وأدلة الباب وأخبارها توضح المراد من حسن الخلق بالتأمّل فيها. فقد ورد في الكتاب الكريم خطاباً للنبيّ الأقدس ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ

(١) يونس: ٤٥.

(٢) راجع البحار: ج ٧١، ص ٣٧٢.

عظيم». (١) وقال تعالى: ﴿فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك﴾. (٢)

وورد في النصوص: أنَّ حدَّ حسن الخلق أن تلين جانبك وتطيب كلامك وتلقى أخاك ببشر حسن (٣).

وأنَّ المؤمن هين لين سمح، له خلق حسن (٤).
وأنَّ خيار المؤمنين أحاسنهم أخلاقاً، الموطَّئون أكنافاً، الذين يألفون ويؤلفون وتوطأ رحالهم. (٥) (رجل موطئ الأكناف أي: سهل الأخلاق كريم مضياف)

وأنَّ من لم يكن له خلق يداري به الناس، لم يقم له عمل (٦).
وأنَّ اكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً (٧).
وأنه: ما يوضع في ميزان امرئ مؤمن يوم القيامة أفضل من حسن الخلق (٨).

وأنه: أوَّل ما يوضع في ميزانه (٩).

(١) القلم: ٤.

(٢) آل عمران: ١٥٩.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٨٩.

(٤) الأمالي: ج ١، ص ٣٧٦ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥١١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٩١.

(٥) الكافي: ج ٢، ص ١٠٢ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٨٠.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٩٢.

(٧) الكافي: ج ٢، ص ٩٩ - الأمالي: ج ١، ص ١٣٩ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٠٣ - بحار الأنوار:

ج ٧١، ص ٣٧٣ و ج ٧٧، ص ١٥١.

(٨) الكافي: ج ٢، ص ٩٩ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٠٥ - بحار الأنوار: ج ٧، ص ٢٤٩ و ج ٧١

ص ٣٧٤.

(٩) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٨٥.

وأنّه: أفضل ما أعطي المرء المسلم (١).
 وأنّ حسن الخلق من الخصال التي تكمل بها الإيمان (٢).
 وأنّه: ما يقدم المؤمن على الله بعمل بعد الفرائض أحبّ إلى الله من أن يسع
 الناس بخلقه (٣).
 وأنّ صاحب الخلق الحسن يعطيه الله من الثواب كما يعطي المجاهد في سبيل
 الله يغدوا عليه ويروح (٤).
 وأنّ العبد يكون له بعض التقصير من العبادة ويكون له حسن خلق فيبلغه
 الله به درجة الصائم القائم (٥) (والثواب إمّا لنفس الصفة الباطنة تفضلاً، أو لما يظهر
 من صاحبها من العشرة المندوبة فيترتب عليها ثواب الواجبات).
 وأنّ من أكثر ما تلج به الأمة الجنّة، حسن الخلق (٦).
 وأنّ الخلق الحسن يميث الخطيئة كما تميث الشمس الجليد، (٧) (الميث: الاذابة
 والجليد: الماء الجامد).
 وأنّ ما في الكفار من حسن الخلق أعاره الله إيتاهم ليعيش أولياؤه معهم في
 دولاتهم (٨).
 وأنّ المؤمن مألوف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف (٩).

-
- (١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٨٦.
 (٢) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٨٧.
 (٣) الكافي: ج ٢، ص ١٠٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٧٥.
 (٤) الكافي: ج ٢، ص ١٠١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٧٧.
 (٥) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٩٥.
 (٦) الكافي: ج ٢، ص ١٠٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٧٥.
 (٧) الكافي: ج ٢، ص ١٠٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٧٥ - روضة المتقين: ج ١٢، ص ١١٠.
 (٨) الكافي: ج ٢، ص ١٠١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٧٨.
 (٩) الكافي: ج ٢، ص ١٠٢ - شرح أصول الكافي: ص ٨٢ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥١٠ - بحار

وَأَنْ أَحْسَنَ الْحَسَنِ الْخَلْقَ الْحَسَنَ^(١).

وَأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾^(٢) مِنْهَا حَسَنُ الْخَلْقِ^(٣).
وَأَنَّكُمْ لَنْ تَسْعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ فَسَعَوْهُمْ بِأَخْلَاقِكُمْ،^(٤) أَي: بِطَلَاةِ
الْوَجْهِ وَحَسَنِ اللَّقَاءِ.

وَأَنَّهُ حَسَنُ خَلْقِكَ يَخْفَفُ اللَّهُ حِسَابَكَ^(٥).

وَأَنَّ حَسَنَ الْخَلْقِ ذَهَبٌ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ^(٦).

وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَطْلَقَ أَسِيرًا مِنْ بَيْنِ الْأَسْرَاءِ وَأَعْلَنَهُ أَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ بِحَسَنِ
خَلْقِهِ، فَأَسْلَمَ الْأَسِيرَ لِذَلِكَ^(٧).

وَأَنَّهُ قَالَ ﷺ: أَحَبُّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبُكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْلِسًا أَحْسَنَكُمْ
خَلْقًا^(٨).

وَأَنَّ الْخَلْقَ الْحَسَنَ نِصْفُ الدِّينِ^(٩) (وَلَعَلَّ نِصْفَهُ الْآخِرُ التَّقْوَى الَّذِي هُوَ
حَسَنُ الْمَعَامَلَةِ مَعَ اللَّهِ، وَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ ﷺ: أَكْثَرُ مَا تَلَجُّ بِهِ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، تَقْوَى اللَّهِ
وَحَسَنُ الْخَلْقِ)^(١٠).

الأنوار: ج ٧١، ص ١٧.

(١) الخصال: ص ٢٩ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٠٧ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٨٦.

(٢) البقرة: ٢٠١.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٨٣.

(٤) الأمالي: ج ١، ص ٢٠ - من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ٣٩٤ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥١٣ -

بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٨٣ و ج ٧٧، ص ١٦٦.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٨٣.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٨٤.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٨٥.

(٨) وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٠١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٨٥ و ج ٧٣، ص ٢٣١.

(٩) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٨٥.

(١٠) الكافي: ج ٢، ص ١٠٠ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٠٤ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٧٥.

وَأَنَّ حَسْنَ الْخَلْقِ فِي الْجَنَّةِ لَا مُحَالَةَ؛ وَسُوءَ الْخَلْقِ فِي النَّارِ لَا مُحَالَةَ (١).
وَأَنَّ حَسْنَ الْخَلْقِ خَيْرُ قَرِينٍ (٢).
وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَنَا زَعِيمُ بَيْتٍ فِي رِبْضِ الْجَنَّةِ وَبَيْتٍ فِي وَسْطِهَا وَبَيْتٍ فِي أَعْلَاهَا لِمَنْ حَسَنَ خَلْقَهُ (٣).
وَأَنَّهُ: لَا حَسَبَ كَحَسَنِ الْخَلْقِ (٤).
وَأَنَّ الْكَمَالَ هُوَ تَقْوَى اللَّهِ وَحَسَنَ الْخَلْقِ (٥).
وَأَنَّهُ: أَحْسَنُوا صَحْبَةَ الدِّينِ بِحَسَنِ الْخَلْقِ (٦).
وَأَنَّهُ يَزِينُ الرَّجُلَ كَمَا تَزِينُ الْوَاسِطَةُ الْقَلَادَةَ (٧).
وَأَنَّ الْعَجَبَ مِمَّنْ يَشْتَرِي الْعَبِيدَ بِمَالِهِ كَيْفَ لَا يَشْتَرِي الْأَحْرَارَ بِحَسَنِ خَلْقِهِ (٨).
وَأَنَّهُ: جَمَالٌ فِي الدُّنْيَا وَنَزْهَةٌ فِي الْآخِرَةِ (٩).
وَأَنَّهُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَصَاحِبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِغُصْنِهَا (١٠).
وَأَنَّهُ يَعْمُرُ الدِّيَارَ وَيَزِيدُ فِي الْأَعْمَارِ (١١).

-
- (١) وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٠٦ و ج ١١، ص ٣٢٤ - بحار الأنوار: ج ١٠، ص ٣٦٩ و ج ٧١، ص ٣٨٣.
(٢) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٨٧.
(٣) الخصال: ص ١٤٤ - بحار الأنوار: ج ٢، ص ١٢٨ و ج ٧١، ص ٣٨٨ و ج ٧٢، ص ٢٦١.
(٤) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٨٩ - مستدرک الوسائل: ج ٨، ص ٤٤٥.
(٥) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٩٠.
(٦) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٩١.
(٧) نفس المصدر السابق.
(٨) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٩٢.
(٩) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٩٣ - مستدرک الوسائل: ج ٨، ص ٤٤٩.
(١٠) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٩٣.
(١١) الكافي: ج ٢، ص ١٠٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٩٥.

وأنّه: يزيد في الرزق (١).

وأنّه: أكرم الحسب (٢).

وأنّه: خير رفيق (٣).

(١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٩٦ وج ٧٨، ص ٢٥٧.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٩٦.

(٣) نفس المصدر السابق.

الدّرس الحادي والثلاثون

في الحلم وكظم الغيظ والعفو والصّفح

الحلم: ضبط النفس عن هيجان الغضب، والكظم: الحبس والسدّ، فكظم الغيظ يرداف الحلم، والعفو: ترك عقوبة الذنب، والصفح: ترك التثريب واللوم عليه فالمراد من العبائر والعناوين المذكورة: أن يحلم الإنسان عند غضبه للغير ولا يرتّب الآثار التي يقتضيها الغضب من العقوبة بالقول أو الفعل، والممارسة على ذلك والعمل بما يحكم به الشرع والعقل سبب لحصول ملكة في النفس تمنعها من سرعة الانفعال عن الواردات المكروهة، وجزعها عن الأمور الهائلة، وطيشها في المؤاخذة، وصدور الحركات غير المنظّمة منها، وإظهار المزيّة على الغير، والتّهاون في حفظ ما يجب عليه شرعاً وعقلاً. وهذه الملكة من أفضل الأخلاق وأشرف الملكات، والحليم هو صاحب هذه الملكة، وكذا الكاظم.

وقد ورد في الكتاب والسنة في فضل هذه الخليقة وحسنها والحثّ على تحصيلها وترتيب آثارها عليها بل، والجري على وفقها - وإن لم يكن عن ملكة -

آيات كثيرة ونصوص متواترة.

فقد قال تعالى في الكتاب الكريم في وصف المتقين: ﴿وَالكَاسِمِينَ الْغِيظِ وَالْعَاقِفِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾^(١) وأمر بذلك في عدة آيات كقوله: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾^(٢) وقوله: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾^(٣) وقوله: ﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾^(٤) وقوله: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ﴾^(٥) وقوله: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾^(٦) (وما يلقاها أي: وما يعطي ويبذل هذه السجية، أي: مقابلة الإساءة بالاحسان إلا ذو حظ من الإيمان وفضائل الإنسان). وقوله: ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾^(٧) ﴿فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾^(٨) و﴿لَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾^(٩) ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ﴾^(١٠) و﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾^(١١) إلى غير ذلك. وقد ورد في النصوص: أَنَّ مِنْ خَيْرِ أَخْلَاقِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَكَارِمِهَا: أَنْ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَتَحْلُمَ إِذَا جَهِلَ عَلَيْكَ^(١٢).

(١) آل عمران: ١٣٤.

(٢) النور: ٢٢.

(٣) الاعراف: ١٩٩.

(٤) الحجر: ٨٥.

(٥) المؤمنون: ٩٦.

(٦) فصلت: ٣٤ و ٣٥.

(٧) الشورى: ٣٧.

(٨) الشورى: ٤٠.

(٩) الشورى: ٤٣.

(١٠) الزخرف: ٨٩.

(١١) النجاشية: ١٤.

(١٢) الكافي: ج ٢، ص ١٠٧ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٩٩ - مرآة العقول: ج ٩، ص ٢٨٤.

وأنّه إذا جمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد نادى مناد: أين أهل الفضل؟ فيقوم عنق من الناس فيسأل عن فضلهم، فيقولون: كنّا نعفو عمّن ظلمنا، فيقال: صدقتم، ادخلوا الجنة. (١) (والعنق: الجماعة).
 وأنّ عليكم بالعفو فإنّه لا يزيد العبد إلّا عزّاً، فتعافوا يعزّكم الله (٢).
 وأنّ الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة (٣).
 وأنّه: ما التقت فتتان قطّ إلّا نصر أعظمها عفواً (٤).
 وأنّه: إذا نودي يوم القيامة من بطنان العرش: ألا فليقم كلّ من أجره عليّ، فلا يقوم إلّا من عفى عن أخيه (٥).
 وأنّ عليّ بن الحسين عليه السلام قال: إنّّه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه (٦).
 وأنّ الله يحبّ الحييّ الحليم (٧). وأنّه: ما أذلّ بحلم قطّ (٨).
 وكفى بالحلم ناصراً وهو وزير المرء. وإذا لم تكن حليماً فتحلّم (٩).
 وأنّ الحليم أقوى الخلق (١٠).
 وأنّه: إذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكان فيقولان للحليم منها: صبرت وحلمت سيغفر لك إن اتممت ذلك (١١).

-
- (١) الكافي: ج ٢، ص ١٠٧ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٠٠.
 (٢) الكافي: ج ٢، ص ١٠٨ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٠١.
 (٣) الكافي: ج ٢، ص ١٠٨ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٠١ - نور الثقلين: ج ٤، ص ٥٨٤.
 (٤) الكافي: ج ٢، ص ١٠٨ - الأمالي: ص ٢١٠ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥١٨ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٠٢ وج ٧٨، ص ٣٣٩.
 (٥) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٠٣.
 (٦) الكافي: ج ٢، ص ١١٢ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٠٤ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢١٠.
 (٧) الكافي: ج ٢، ص ١١٢ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢١١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٠٤.
 (٨) الكافي: ج ٢، ص ١١٢ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢١١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٠٤.
 (٩) الكافي: ج ٢، ص ١١٢ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢١١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٠٤.
 (١٠) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٢٠.
 (١١) الكافي: ج ٢، ص ١١٢ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢١١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٠٦.

وَأَنْ نَعْمَ الجرعة الغيظ لمن صبر عليها. وَأَتَمَّهَا من أَحَبَّ السبيل إلى الله، فَإِنَّ عَظِيمَ الأَجْرِ لمن عَظِيمَ البلاء (١).

وَأَنَّكَ لَنْ تَكَافِيَ من عصى الله فيك بأفضل من أَنْ تطيع الله فيه (٢).
وَأَنَّ من كَظَمَ غِيظاً ولو شاء أَنْ يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضاه وحشاه أماناً وإيماناً (٣).

وَأَنَّ أَهْلَ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُوتَهُمُ الْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَهُمُ (٤).
وَأَنَّهُ لَا عِزَّ أَرْفَعُ مِنَ الْحِلْمِ (٥).
وَأَنَّ كَظْمَ الْغَيْظِ إِذَا كَانَ فِي الرَّجُلِ اسْتِكْمَالَ خِصَالِ الْإِيمَانِ وَزُجُوجِهِ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ كَيْفَ شَاءَ (٦).

وَأَنَّهُ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيٍِّّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ: إِذَا أَصْبَحْتَ فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَسْتَقْبِلُكَ فَكُلْهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ أَسْوَدٌ عَظِيمٌ فَبَقِيَ مَتَحِيرًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي لَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِمَا أَطِيقُ، فَشَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلَهُ فَلَمَّا دَنَى صَغُرَ، فَوَجَدَهُ لُقْمَةً فَأَكَلَهَا، فَوَجَدَهَا أَطْيَبَ شَيْءٍ أَكَلَهُ، ثُمَّ قِيلَ لَهُ: إِنَّ الْجَبَلَ الْغَضَبُ، إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا غَضِبَ لَمْ يَرِ نَفْسَهُ، وَجَهَلَ قَدْرَهُ مِنْ عَظِيمِ الْغَضَبِ، فَإِذَا حَفِظَ نَفْسَهُ وَعَرَفَ قَدْرَهُ وَسَكَنَ غَضَبَهُ كَانَتْ عَاقِبَتُهُ كَاللُّقْمَةِ الطَّيِّبَةِ الَّتِي أَكَلْتُهَا (٧).

وَأَنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالْعَفْوِ أَقْدَرُهُمْ عَلَى الْعُقُوبَةِ (٨).

(١) الكافي: ج ٢، ص ١٠٩ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٠٨.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ١٠٩ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٠٨.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ١١٠ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٢٤ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤١١.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤١٤.

(٥) نفس المصدر السابق.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤١٧.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤١٨ و ٤١٩.

(٨) نهج البلاغة: الحكمة ٥٢ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٢١.

- وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِلْمٌ لَمْ يَقُمْ لَهُ عَمَلٌ (١).
 وَأَنَّهُ مَا أَرْضَى الْمُؤْمِنُ رَبَّهُ بِمِثْلِ الْحِلْمِ (٢).
 وَأَنَّ النَّاسَ أَعْوَانُ الْحَلِيمِ عَلَى الْجَاهِلِ (٣).
 وَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْحَلِيمُ إِلَّا عِنْدَ الْغَضَبِ (٤).
 وَأَنَّ مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النَّاسِ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٥).
 وَأَنَّ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ: الْعَفْوُ بِغَيْرِ عِتَابٍ (٦).
 وَأَنَّهُ إِذَا قَدَّرْتَ عَلَى الْعَدُوِّ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ شُكْرًا لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ (٧).
 وَإِنَّ الْحِلْمَ عَشِيرَةٌ (٨).
 وَأَنَّهُ غَطَاءٌ سَاتِرٌ (٩).
 وَأَنَّ الْحِلْمَ وَالْأَنَاءَةَ تَوْأَمَانِ تَنْتَجِبُهُمَا عُلُوُّ الْهَمَّةِ (١٠).
 وَأَنَّهُ مَنْ لَا يَكْظُمُ غَيْظَهُ يَشْمَتُ عَدُوَّهُ (١١).
 وَأَنَّ الْحِلْمَ سَجِيَّةٌ فَاضِلَةٌ (١٢).

-
- (١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٢٢.
 (٢) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٢٤.
 (٣) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٢٥.
 (٤) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٢٦.
 (٥) الكافي: ج ٢، ص ٣٠٥ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٨٩ - بحار الأنوار: ج ٩٥، ص ٣٣٩.
 (٦) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٢٧.
 (٧) نهج البلاغة: الحكمة ١١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٢٧.
 (٨) نهج البلاغة: الحكمة ٤١٨ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٢٨.
 (٩) نهج البلاغة: الحكمة ٤٢٤ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٢٨.
 (١٠) نهج البلاغة: الحكمة ٤٦٠ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٢٨.
 (١١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٤٢٨.
 (١٢) نفس المصدر السابق.

الدّرس الثّاني والثلاثون

في الفقر والفقراء والغنى والأغنياء

الفقر في اللغة: انكسار فقار الظهر والفقير بمعنى: المفقور المنكسر فقرات ظهره يقال: فقرته الداهية أي: نزلت به وكسرت فقاره، ويستعمل بمعنى: الحفر. والفقيرة: الحفيرة، والفقير من أثّرت المكارة الخدشة والحفرة في نفسه، أو ذهب بماله فتركت محلّه حفرة.

وهو في اصطلاح الشرع وأهله يطلق على معانٍ كما أشار إليها الرّاغب: الأوّل: الحاجة والافتقار، وهي بمعناها الحقيقي العامّ، متحقّق في كلّ موجود بالنسبة إلى الله تعالى، فالكلّ مفتقر في وجوده وبقائه، بل وفي زواله وانعدامه إلى الله تعالى ومشيتّه كما قال تعالى: ﴿أنتم الفقراء إلى الله﴾^(١) والفقر بهذا المعنى أمر وجودي.

الثاني: فقد لوازم العيش والحياة بالنسبة إلى من يحتاج إليها، وهو المراد في أغلب مآثورات الباب، وهذا أمر عديمي.

الثالث: فقر النفس بمعنى: حرصها وشرهها إلى الدنيا ومتاعها، ويقابله غنى النفس.

الرابع: الفقر إلى الله بمعنى: حالة اعتماد النفس إليه تعالى وانقطاعها عن غيره وعدم عنايتها إلى الأسباب الظاهرية. ثم إنه لا كلام هنا في المعنى الأول، والعلم والاذعان به من شؤون الإيمان، ولا في المعنى الثالث، فإنه من رذائل الصفات، وقد وقعت الإشارة في النصوص أحياناً إلى المعنى الرابع، فعمدة الكلام في المقام هو المعنى الثاني، وعليه فقد يستظهر من أدلة الباب أن الفقر بنفسه أمر ممدوح مطلوب ذو فضل ورجحان، مندوب إليه في الشرع. وأن الغنى مذموم مبغوض منهى عنه لكن الظاهر أن الفقر الممدوح مشروط:

أولاً: بعدم كون حصوله من ناحية قصور المكلف وتقصيره في الحركة والسعي إلى تحصيل رزقه كما أمره الله تعالى، وإلا فلا حسن في ذلك، ولا يكون مشمولاً لما دلّ على فضله.

وثانياً: بتقارنه بالرّضا والتسليم، وعدم ظهور الجزع منه والشكوى إلى الناس.

وثالثاً: بعدم وقوع صاحبه في المعصية من جهته، وهو ممدوح - حينئذٍ - لرضا الفقير باطناً بقضاء الله تعالى وتسليمه قلباً لأمره، مع وقوعه في ضيق العيش وضنك الحياة، مع أن أغلب أهل هذا الفقر، يصرفون أعمارهم في سبيل دينهم وطاعة ربهم، وسائر الأمور النافعة لمعاش أنفسهم وإخوانهم ولمعادهم عوضاً عن الأوقات التي يصرفها الأغنياء في دنياهم.

وأما الغنى: فهو مذموم إذا أورث الحرص على الدنيا والغفلة عن الله تعالى، وعن القيام بالوظائف والطاعات المندوبة أو الواجبة، بل والوقوع في المعاصي والانهماك فيها كما هو الغالب في هذه الطائفة ونعوذ بالله منها.

ولو فرض أن صاحب الغنى قد واطب في عين تلك الحالة على ما أراد الشرع منه وأدّى حقوق أمواله الواجبة والمندوبة، بل وحصل له توفيق صرف المال في سبيل ربّه وإحياء دينه والخدمة لأهل ملته بما لا يمكن ذلك للفقير فلا إشكال في عدم شمول الذموم الواردة في الغنى له.

وبالجملة: كم من غنيّ لم يشغله غناه عن الله، وكم من فقير شغله فقره عن الله. فإطلاقات المدح والذم في الوصفين محمولة على الغالب، إذاً، فالحسن عارض للفقير، لملازمته أو مقارنته لما هو حسن عقلاً أو شرعاً، والقبح عارض للغنى لتقارنه لما هو مبغوض كذلك. وقال المجلسي رحمه الله: (مقتضى الجمع بين أخبارنا: أن الفقر والغنى كلّ منهما نعمة من نعم الله يعطيها من يشاء من عباده لمصالح، وعلى العبد أن يصبر على الفقر، بل ويشكره ويشكر الغنى ويعمل بمقتضاه، فمع عمل كلّ منهما بمقتضى حاله، فالغالب أن الفقير الصابر أكثر ثواباً من الغنيّ الشاكر، لكن مراتبها مختلفة، والظاهر أن الكفاف أسلم وأقلّ خطراً من الجانبين).

والأولى ذكر أدلة الباب حتّى يتّضح حقيقة الحال، فإنّ الحقّ الحقيق بالاتباع هو الاستفادة من الكتاب والسنة.

فقد ورد في الكتاب الكريم قوله: ﴿واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتّبع هواه وكان أمره فرطاً﴾. (١) فقد ورد: أن نزولها كان في

أصحاب النَّبِيِّ وطائفة من الأغنياء، فصدر الآية ناظر إلى الفقراء من أصحابه ﷺ، وذيلها إلى الأغنياء في عصره، حيث استدعوا من النَّبِيِّ أن يطرد الفقراء من عنده حتى يرغبوا في الإسلام ويجالسوا النَّبِيَّ الأعظم، فالفقراء هم الذين أرادوا وجه الله ورضوانه، وداوموا على الدعاء والصلاة صباحاً ومساءً، والأغنياء كانوا -عندئذ- هم الذين أغفل الله قلوبهم عن ذكره واتبعوا أهواءهم وكان أمرهم فرطاً، أي: في تجاوز عن الحق وتضييع له. ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال بعد نزولها: الحمد لله الذي أمرني أن أصبر مع هؤلاء الرجال، فمعكم المحيا ومعكم الممات^(١). وقال تعالى أيضاً بعد ذكر قولهم: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾،^(٢) ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا﴾.^(٣)

فيستفاد من حال الكفار -عندئذ كما هو حالهم الآن- أنَّ الدنيا وما عليها من الزينة لها فضل وكرامة وأصالة في حياة الإنسان، مع أنَّها وجميع ما فيها وعليها ليست إلا مقدمة لغرض أصيل آخر وآلة ووسيلة لتحصيله، فالغنى المذموم عبارة عن الأموال التي ينظر إليها بتلك النظرة الاستقلالية، ولذلك قال تعالى: لو شاء ربك لأعطاك فوق ما يقولون، أو فوق ما يخطر ببالهم، ونظيرتها الآية ٣٣ من الزخرف. وورد في النصوص:

أَنَّ الْفَقْرَ مَخْزُونٌ عِنْدَ اللَّهِ^(٤) (والمراد: إختزان ثوابه إذا صبر عليه صاحبه صبراً جميلاً).

(١) بحار الأنوار: ج ١٧، ص ٤١ وج ٢٢، ص ٤٤.

(٢) الفرقان: ٧-٨.

(٣) الفرقان: ١٠.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٥٢.

وأنَّ الله جعل الفقر والحاجة أمانة عند خلقه، فمن أسرَّه وكتمه أعطاه الله مثل أجر الصائم القائم^(١).

وأنَّه: ما أعطي أحد من الدنيا إلا اعتباراً، وما زُوِيَ عنه إلا اختباراً (اعتباراً أي: ليعتبر الغير به، واختباراً: ليختبر نفسه).

وأنَّ الله يلتفت يوم القيامة إلى فقراء المؤمنين شبيهاً بالمعتذر إليهم، فيقول: ما أفقرتكم في الدنيا من هوانٍ بكم عليّ، ولترونَّ ما أصنع بكم اليوم، فتصفَّحوا وجوه الناس، فمن صنع إليكم معروفاً لم يصنعه إلا في فكافئوه عني بالجنة، وارفعوا هذا السَّجف، فانظروا إلى ما عوّضتكم من الدنيا، فيقولون ما ضرَّنا ما منعنا مع ما عوّضتنا^(٢) (والسَّجف - بالفتح والكسر - السَّتر).

وأنَّه: قال الله تعالى لموسى: يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: مرحباً بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل: ذنب عجَّلَتْ عقوبته،^(٣) (عجَّلَتْ عقوبته أي: وقع مني ذنب وهذه عقوبته قد عجَّلَتْ).

وأنَّه: طوبى للمساكين بالصبر، وهم الذين يرون ملكوت السَّموات والأرض^(٤).

وأنَّ الرسول ﷺ قال: يا معشر المساكين، طيبوا نفساً، وأعطوا الله الرِّضا من قلوبكم يشبِّكم الله على فقركم^(٥).

وأنَّه: كلُّ ما يراه الفقير في السوق من الأمتعة والفاكهة فله بكلِّ ما لم يقدر

(١) الكافي: ج ٢، ص ٢٦٠ - وسائل الشيعة: ج ٦، ص ٣١١ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٨ و ج ٩٦، ص ١٥٣.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٢٦١ - بحار الأنوار: ج ٧، ص ٢٠٠ و ج ٧٢ ص ١١.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٢٦٣ - الوافي: ج ٥، ص ٧٩٣ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ١٥.

(٤) الكافي: ج ٢، ص ٢٦٣ - الوافي: ج ٥، ص ٧٩٣ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ١٥.

(٥) الكافي: ج ٢، ص ٢٦٣ - وسائل الشيعة: ج ٦، ص ٣١٢ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ١٧.

على شرائه حسنة (١).

وأنه: لا تدع أن يغنيك الله عن خلقه، فإن الله قسم رزق من شاء على يدي من شاء، بل إسأل الله أن يغنيك عن الحاجة التي تضطرك إلى لثام خلقه (٢).
وأن في فقر الفقراء ابتلاء للأغنياء (٣).

وأن الصادق عليه السلام قال: مياسير شيعتنا أمناء على محابيحهم فاحفظونا فيهم (٤).

وأن الفقر أزين للمؤمنين من العذار على خد الفرس (٥).
وأنه: لا تستخفوا بفقراء الشيعة، فإن الرجل منهم ليشفع في مثل ربعة ومضر (٦).

وأن من استخف بالفقير لفقره استخف بحق الله، والله يستخف به يوم القيامة (٧).

وأن السلام على الفقير خلاف السلام على الغني، استخفاف (٨).
وأن ابن آدم يكره قلة المال، وهي أقل للحساب (٩).
وأنه: لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى (١٠).

(١) الكافي: ج ٢، ص ٢٦٤ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٥.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٢٦٦ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٤.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٢٦٥ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٦.

(٤) الكافي: ج ٢، ص ٢٦٥ - بحار الأنوار: ج ٩٦، ص ١٣١.

(٥) الكافي: ج ٢، ص ٢٦٥ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٨.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣٥ - مستدرک الوسائل: ج ٩، ص ١٠٦.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣٨.

(٨) نفس المصدر السابق.

(٩) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣٩.

(١٠) بحار الأنوار: ج ٦، ص ١٣٠ و ج ٦٧، ص ٣٠٠ و ج ٧٢، ص ٤٠.

وَأَنَّ عَلِيًّا عليه السلام أَوْصَى بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَمَجَالَسَتِهِمْ ^(١).
وَأَنَّهُ: أَنْظِرْ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَكَ، وَلَا تَنْتَظِرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ فِي الْمَقْدَرَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْنَعُ لَكَ بِمَا قَسَمَ لَكَ ^(٢).
وَأَنَّ الْفَقْرَ مَعَ اعْتِقَادِ الْوَلَايَةِ خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى مَعَ عَدَمِهِ، وَالْقَتْلُ مَعَهُ خَيْرٌ مِنَ الْحَيَاةِ مَعَ عَدَمِهِ ^(٣).
وَأَنَّ فَقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَتَقَلَّبُونَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ قَبْلَ أَغْنِيائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفاً، وَذَلِكَ مِثْلُ: سَفِينَتَيْنِ مَرَّ بِهِمَا عَلَى عَاشِرٍ لَمْ يَجِدْ فِي إِحْدَاهُمَا شَيْئاً، فَقَالَ: أَسْرَبُوهُمَا، وَوَجَدَ الْأُخْرَى مَوْقُورَةً، فَقَالَ: إِحْبِسُوهُمَا ^(٤).
وَأَنَّ فَقْرَ الدُّنْيَا غِنَى الْآخِرَةِ، وَغِنَى الدُّنْيَا فَقْرُ الْآخِرَةِ، وَذَلِكَ الْهَلَاكُ ^(٥).
وَأَنَّهُ هَلْ يَسْرُكُ أَنَّكَ عَلَى بَعْضِ مَا عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ الْجَبَّارُونَ وَلَكَ الدُّنْيَا مَمْلُوءَةٌ ذَهَباً فَمَا أَحْسَنَ حَالِكَ وَبِيَدِكَ صِنَاعَةٌ لَا تَبِيعُهَا بِمِلْءِ الْأَرْضِ ذَهَباً ^(٦).
وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَتْبَاعَهُمْ خَصَّوْا بِالْفَقْرِ ^(٧).
وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله قَالَ: الْفَقْرُ فَخْرِي ^(٨).
وَأَنَّهُ صلى الله عليه وآله قَالَ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَسْكِيناً، وَأَمْتِنِي مَسْكِيناً، وَاحْشُرْنِي مَعَ الْمَسَاكِينِ ^(٩).

-
- (١) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٤١.
 - (٢) الكافي: ج ٨، ص ٢٤٤ - بحار الأنوار: ج ٦٩، ص ٤٠٠ و ج ٧٠، ص ١٧٣ و ج ٧٢، ص ٤٢.
 - (٣) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٤٤.
 - (٤) الكافي: ج ٢، ص ٢٦٠ - الوافي: ج ٥، ص ٧٨٩ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٦.
 - (٥) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٤٧.
 - (٦) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٤٦.
 - (٧) نفس المصدر السابق.
 - (٨) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣٠.
 - (٩) التبيين: ج ٨، ص ٣٣٤ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ١٧ و ٤٦ - مرآة العقول: ج ٩، ص ٣٦٦.

وأنّه: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلباً لما عند الله، وأحسن منه تيه
 الفقراء على الأغنياء اتكالاً على الله^(١) (والتيه: التكبر وعدم الاعتناء).
 وأنّ الفقر كرامة من الله^(٢).
 وأنّ من توفّر حظّه في الدنيا انتقص حظّه في الآخرة وإن كان كريماً^(٣).
 وأنّ الفقر شين عند الناس و زين عند الله يوم القيامة^(٤).
 وأنه: لولا الفقر في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء^(٥).
 وأنّ العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى^(٦).
 وأنّ الفقر والغنى بعد العرض على الله^(٧).
 وأنّ من كثر اشتباكه بالدنيا كان أشدّ لحسرتة عند فراقها^(٨).
 وأنه: تخفّفوا تلحقوا، فإنّما ينتظر بأولكم آخركم^(٩).
 ثمّ إنّ هنا روايات وردت بالسنة أخرى. فورد: أنّ الفقر الموت الأحمر^(١٠).
 وأنّ الفقر الموت الأكبر^(١١).

(١) نهج البلاغة: الحكمة ٤٠٦ - بحار الأنوار: ج ٣٩، ص ١٣٣ و ج ٧٥، ص ١٢٣.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٤٧.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٤٨.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٤٩.

(٥) الخصال: ص ١١٣ - بحار الأنوار: ج ٥، ص ٣١٦ و ج ٦، ص ١١٨.

(٦) نهج البلاغة: الحكمة ٦٨ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٥٣.

(٧) نهج البلاغة: الحكمة ٤٥٢ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٥٣ و ج ٧٨، ص ٨٠.

(٨) الكافي: ج ٢، ص ٣٢٠ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣١٨ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٥٤ و ج ٧٣، ص ١٩.

(٩) غرر الحكم ودرر الكلم: ج ٣، ص ٢٩١ - بحار الأنوار: ج ٤٠، ص ١٦٣ و ج ٧٢، ص ٥٤.

(١٠) الكافي: ج ٢، ص ٢٦٦ - معاني الأخبار: ص ٢٥٩ - بحار الأنوار: ج ٦٨، ص ٢١٥ و ج ٧٢، ص ٥.

(١١) نهج البلاغة: الحكمة ١٦٣ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٤٢ و ج ٧٨، ص ٥٣ و ج ١٠٤، ص ٧١.

وَأَنَّ الْفَقْرَ يَجْرُسُ الْفُطْنَ عَنْ حِجَّتِهِ. وَالْمَقْلُّ غَرِيبٌ فِي بَلَدِهِ^(١).
وَأَنَّ الْفَقْرَ فِي الْوَطَنِ غَرِيبٌ^(٢).
وَأَنَّهُ: مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ أَشَدَّ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْفَقْرُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ^(٣).
وَأَنَّ مِنْ عَدَمِ قُوَّتِهِ كَثْرَ خَطَايَاهُ^(٤).
وَأَنَّ الْفَقِيرَ لَا يَسْمَعُ كَلَامَهُ وَلَا يَعْرِفُ مَقَامَهُ لَوْ كَانَ صَادِقًا يَسْمُونَهُ كَاذِبًا،
وَلَوْ كَانَ زَاهِدًا يَسْمُونَهُ جَاهِلًا^(٥).
وَأَنَّ لِقْمَانَ قَالَ: قَدْ ذُقْتُ الصَّبْرَ وَأَنْوَاعَ الْمَرِّ، فَلَمْ أَرِ أَمْرًا مِنَ الْفَقْرِ^(٦) وَنَحْوِ
ذَلِكَ، لَكِنَّمَا لَا تَخَالَفُ مَا سَبَقَ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ تُشِيرُ إِلَى بَعْضِ آثَارِ الْفَقْرِ الرَّاجِعَةِ
إِلَى نَفْسِ الْفَقِيرِ مِنْ شِدَّتِهِ عَلَيْهِ وَصُعُوبَةِ تَحْمِلِهِ، أَوْ إِلَى مَعَامَلَةِ النَّاسِ مَعَ صَاحِبِ
الْفَقْرِ مِنْ تَحْقِيرِهِمْ لَهُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
نَعَمْ، يُمْكِنُ أَنْ يُشِيرَ بَعْضُهَا إِلَى مَعْنَى آخَرَ: كَقَوْلِهِ: كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كَفْرًا^(٧).
وَأَنَّ الْفَقْرَ سَوَادُ الْوَجْهِ فِي الدَّارَيْنِ^(٨). فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا: الْمَعْنَى الثَّالِثُ لِلْفَقْرِ،
وَهُوَ: شَرُّهُ النَّفْسِ وَحِرْصُهَا عَلَى الْمَالِ وَالْجَاهِ، أَوِ الْمُرَادُ فَقْرُ النَّفْسِ وَفَقْدُهَا لِمَا يَنْبَغِي
أَنْ تَكُونَ وَاجِدَةً لَهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْدِّينِ، وَالْفَضَائِلِ النَّفْسَانِيَّةِ، وَالْعَمَلِ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَنَحْوِ
ذَلِكَ، وَهَذَا لَهُ مَرَاتِبٌ: فَبَعْضُهَا كُفْرٌ، وَبَعْضُهَا فَسْقٌ، وَبَعْضُهَا جَهْلٌ وَبَهِيمِيَّةٌ.

(١) نهج البلاغة: الحكمة ٣ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٤٦ و ج ١٠٣، ص ٢٠.

(٢) نهج البلاغة: الحكمة ٥٦ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٥٣.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٤٧.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٤٧ - مستدرک الوسائل: ج ١٣، ص ١٤.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٤٧.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٥٣.

(٧) الكافي: ج ٢، ص ٣٠٧ - الأمالي: ج ١، ص ٢٤٣ - الخصال: ص ١٢ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٩٣.

(٨) بحار الأنوار: ج ٢٧، ص ٢٤٧ و بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣٠.

(٨) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣٠.

فقد ورد: أَنَّ الصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: الْفَقْرُ الْمَوْتُ الْأَحْمَرُ، فَقِيلَ: الْفَقْرُ مِنَ الدَّنَائِرِ وَالْدَرَاهِمِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ مِنَ الدِّينِ (١).

وَأَنَّهُ قَالَ ﷺ: الْفَقْرُ فَقْرَانِ: فَقْرُ الدُّنْيَا وَفَقْرُ الْآخِرَةِ، وَهُوَ الْهَلَاكُ (٢).

وَأَنَّهُ قَالَ ﷺ: الْفَقْرُ فَقْرُ الْقَلْبِ (٣).

ثُمَّ إِنَّ ابْتِلَاءَ اللَّهِ تَعَالَى النَّاسَ بِالْفَقْرِ الْمَالِيِّ يَكُونُ لِمُجَاهَاتٍ، مِنْهَا: إِصْلَاحُ نَفُوسِهِمْ وَرَدْعُهَا عَنِ الشَّهَوَاتِ، وَعَنْ الْوُقُوعِ فِي أَنْوَاعِ الْمَعَاصِي وَالْمَحْرَمَاتِ. وَمِنْهَا: حُطُّ مَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ، وَكَوْنُهُ كَفَّارَةً لَذَلِكَ.

وَمِنْهَا: إِقْتِضَاءُ صَلَاحِ غَيْرِ الْفَقِيرِ، مِنْ أَرْحَامِهِ أَوْ مُجْتَمَعِهِ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: إِقْتِضَاءُ صَلَاحِ دِينِهِ لَهُ. وَعَلَى أَيْ تَقْدِيرٍ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْوِضُ الْفَقِيرَ عَنْ فَقْرِهِ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الْآخِرَةِ، وَهَذَا تَفَضُّلٌ مِنْهُ تَعَالَى، أَوْ أَنَّهُ عَوِضُ صَبْرِهِ، أَوْ عَوِضُ نَفْسٍ حَرَمَانِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْغَفُورُ الشَّكُورُ.

(١) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٤٠.

(٢) معالم الزلفى: ج ١، ص ٢٩٧ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٤٧.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٥٦.

الدّرس الثّالث والثلاثون

في الكفاف في الرّزق

ذكر هذا العنوان في المقام لأجل أنّ دوام ذلك يوجب حصول صفة الصّبر والرّضا فيكون من الملكات، إلّا أنّه ينبغي أن يعدّ من شعب الصبر أو الرضا والتسليم.

وقد ورد في النصوص: أنّ الله تعالى قال: «إنّ أغبط أوليائي عندي رجل خفيف الحال جعل رزقه كفافاً فصبر عليه»^(١). (والكفاف بالفتح هو الذي لا يفضل عن الشيء، ويكون بقدر الحاجة إليه، يقال: قوته كفاف أي: غير زائد ولا ناقص سمّي بذلك لأنّه يكفّ عن سؤال الناس ويغني عنهم).
وورد: أنّه: طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافاً^(٢).

(١) الكافي: ج ٢، ص ١٤٠ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٥٧ - بحار الأنوار: ج ٦٩، ص ٣١٦ و ج ٧٢، ص ٥٧ و ج ٧٧، ص ١٤١ و ج ٨٤، ص ٢٦٧.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ١٤٠ - الوافي: ج ٤، ص ٤١٢ - وسائل الشيعة: ج ١٥، ص ٢٤٢ -

وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اللَّهُمَّ مِنْ أَحَبِّني فَارْزُقْهُ الْكَفَافَ وَالْعَفَافَ (١).
وَأَنَّ ﷺ مَرَّ بِرَاعِي غَنَمٍ فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَسْتَسْقِيهِ فَحَلَبَ لَهُ مَا فِي ضُرُوعِهَا،
وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِشَاةٍ، فَقَالَ: هَذَا مَا عِنْدَنَا، وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ نَزِيدَكَ زِدْنَاكَ، فَقَالَ ﷺ:
اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ الْكَفَافَ (٢).

وَأَنَّ ﷺ قَالَ ﷺ: مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْقَلِيلِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ
مِنَ الْعَمَلِ (٣) (وَالْقَلِيلُ مِنَ الْعَمَلِ: أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْوَاجِبَاتِ أَوْ يَطِيعَهُ فِي بَعْضِ
الْأَحْكَامِ وَيَعْصِيهِ فِي بَعْضِهَا).
وَأَنَّ قَيْمَ أَبِي ذَرٍّ فِي غَنَمِهِ أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ قَدْ وَلَدَتِ الْأَغْنَامُ وَكَثُرَتْ، فَقَالَ:
تَبَشِّرْنِي بِكَثْرَتِهَا، مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرَ مِمَّا كَثُرَ وَأَهْلَى (٤).

بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٥٩.

(١) الأمالي: ج ١، ص ١٣٢ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٦٤.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ١٤١ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٦١.

(٣) الأمالي: ج ٢، ص ١٩ - المحجة البيضاء: ج ٨، ص ٨٧ - بحار الأنوار: ج ٥٢، ص ١٢٢ و ج ٧٢.

ص ٦٤ و ج ٧٨، ص ٢٦٢.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٦٦.

الدّرس الرّابع والثّلاثون

في الكذب ونقله وسماعه

الكذب لغة هو: اللا مطابقة ويتّصف به الاعتقاد والفعل كما يتّصف به الكلام فالظنّ أو الاعتقاد المخالف للواقع، كذب، كما أنّ العمل المخالف للقول والوعد -مثلاً- كذب. والكذب في القول هو: الكلام المخالف للواقع، خالف الاعتقاد أيضاً أم لا، أو هو: الكلام المخالف للاعتقاد، خالف الواقع أم طابق.

ثمّ إنّّه لا ريب في أنّ الكذب من أعظم المعاصي وأشنعها، وهو ممّا يحكم العقل والنقل بقبحه، وله مراتب شتّى في القبح والشناعة: كالكذب على الله، وعلى رسوله، وعلى الأئمّة عليهم السلام، وعلى المؤمنين وهكذا.

والكلام في المقام ليس في حرمة الكذب أصالة، فإنّ البحث عن ذلك يقع في الفقه، بل لأنّ الجرأة عليه في ابتداء الأمر تورث في النفس حالة الانحراف عن الواقع، والغفلة عن الحقّ وستره، والممارسة عليها توجب حصول ملكة الكذب، وهي من أشنع الملكات وأخبثها، وهي التي يسمّى صاحبها كذاباً. ففي صحيح ابن

الحجّاج: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الكذاب هو الذي يكذب في الشيء؟ قال: لا، ما من أحد إلا يكون ذلك منه، ولكن المطبوع على الكذب^(١). فإن المطبوع هو المجبول عليه بحيث صار عادة له لا يتحرّز ولا يبالي به ولا يندم.

وكيف كان، فقد ورد في تحريمه وذمّه آيات كقوله تعالى: ﴿واجنبوا قول الزور﴾^(٢) وقوله: ﴿ويل لكل أفاك أثيم﴾^(٣) وقوله: ﴿سمّاعون للكذب﴾^(٤) وقوله: ﴿لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام﴾^(٥) وقوله: ﴿إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار﴾^(٦) و ﴿لا يهدي من هو مسرف كذاب﴾^(٧) وغير ذلك.

وقد ورد في النصوص: أن الباقر عليه السلام قال: لا تكذب علينا كذبة فتسلب الحنيفيّة^(٨) (وكذبة أي: مرّة واحدة فضلاً عن الكثير، والحنيفيّة: الطريقة الحقّة وهي الدين).

وأنه: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير، وفي كلّ جدّ وهزل، فإنّ الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير، وما يزال العبد يكذب حتّى يكتبه الله كذاباً^(٩). وأنّ الله قد جعل للشّرّ أقفالاً، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذب شرّ من الشراب^(١٠).

(١) الكافي: ج ٢، ص ٣٤٠ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٥٠.

(٢) الحج: ٣٠.

(٣) الجاثية: ٧.

(٤) المائدة: ٤٢.

(٥) النمل: ١١٦.

(٦) غافر: ٢٨.

(٧) الزمر: ٣.

(٨) الكافي: ج ٢، ص ٣٣٨ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٧٥ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٢٣.

(٩) الكافي: ج ٢، ص ٣٣٨ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٣٥.

(١٠) الكافي: ج ٢، ص ٣٣٩ - ثواب الأعمال: ص ٢٩١ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٧٢ و ج ١٧، ص ٢٥١ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٣٦ و ج ٧٩، ص ١٣٩.

(الصغر والكبر في الكذب: إمّا بلحاظ اختلاف مراتب المفسدة الموجودة في المخبر به، أو مراتب مقام المتكلّم بالكذب، أو اختلاف المكان أو الزمان الذي يقع فيه أو غير ذلك، وكونه شرّاً من الشراب إنّما هو في بعض مصاديقه: كالكذب في أصول العقائد، أو الأحكام الشرعية الفرعية، فإنّه سبب للإضلال في الأصول والفروع، أو الكذب في الموضوعات الذي ينجر إلى المعاصي الكبيرة: كالقتل والزنا وغيرهما.

وأنه: إيّاكم والكذب، فإن كلّ راجٍ طالب، وكلّ خائفٍ هارب^(١) (والمراد به: الكذب في دعوى رجاء الآخرة والخوف من النار).
وأنّ الكذب خراب للإيمان^(٢).

وأنّ أوّل من يُكذّب الكذاب، الله تعالى، ثمّ الملكان اللذان معه، ثمّ هو يعلم أنّه كاذب^(٣).

وأنّ الكذاب يهلك بالبيّنات، ويهلك أتباعه بالشبهات^(٤) (والمراد من الكذاب هنا: مدّعي مقام يعلم بطلانه ويتّبعه الناس جهلاً كمدّعي النبوة والولاية والفقاهة ونحوها، فإنّه يهلك هو لعلمه بكذبه والعلم بنيّته، ويهلك الناس بجهالتهم وحسن ظنّهم).

وأنّ الكذبة لتفطر الصائم، وذلك الكذب على الله ورسوله والأئمّة عليهم السلام^(٥)
وأنّ الحائث الذي ورد اللعن عليه هو الذي يحوك الكذب على الله ورسوله^(٦).

(١) الكافي: ج ٢، ص ٣٤٣ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٧٣ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٤٦.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٣٣٩ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٧٢ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٤٧.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٣٣٩ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٧٢ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٤٧.

(٤) الكافي: ج ٢، ص ٣٣٩ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٧٢ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٤٨.

(٥) الكافي: ج ٢، ص ٣٤٠ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٤٩.

(٦) الكافي: ج ٢، ص ٣٤٠ - وسائل الشيعة: ج ٧، ص ٢١ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٤٩.

وأنّه: لا يجد عبد طعم الإيمان حتّى يترك الكذب جدّه وهزله (١).
 وأنّ من كثر كذبه ذهب بهاؤه (٢).
 وأنّه: ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة الكذّاب (٣).
 وأنّ ممّا أعان الله على الكذّابين النسيان (٤).
 وأنّ أقلّ الناس مروءة من كان كاذباً (٥).
 وأنّه: لا سوء أسوء من الكذب (٦).
 وأنّ الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور إلى النار (٧).
 وأنّه: ما يزال أحدكم يكذب حتّى لا يبق في قلبه موضع إبرة صدق فيسمّى
 عند الله كذّاباً.
 وأنّ شرّ الرواية رواية الكذب (٨).
 وأنّه: جانبوا الكذب، فإنّ الكذب بجانب الإيمان (٩).
 وأنّ الرجل ليكذب الكذبة فيحرم صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل حرم
 بها الرزق (١٠).

-
- (١) الكافي: ج ٢، ص ٣٤٠ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٧٧ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٤٩ و
 ج ٧٨، ص ٥٥.
 (٢) الكافي: ج ٢، ص ٣٤١ - وسائل الشيعة: ج ٧، ص ٥٧٣ - بحار الأنوار: ج ١٤، ص ٣٣١ و
 بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٥٠.
 (٣) الكافي: ج ٢، ص ٣٤١ - تحف العقول: ص ٢٠٥ - بحار الأنوار: ج ٧٨، ص ٤٢.
 (٤) الكافي: ج ٢، ص ٣٤١ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٧٣ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٥١.
 (٥) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٥٩.
 (٦) نفس المصدر السابق.
 (٧) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٦٣ - مستدرك الوسائل: ج ٩، ص ٨٦.
 (٨) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٥٩ و ج ٧٧، ص ١٧٤.
 (٩) غرر الحكم ودرر الكلم: ج ٣، ص ٣٦١ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٦٠.
 (١٠) ثواب الأعمال: ص ٦٥ - علل الشرائع: ص ٣٦٢ - وسائل الشيعة: ج ٥، ص ٢٧٨ - بحار

- وَأَنَّ الكَذِبَ لِعَوقٍ إِبْلِيسَ (١).
وَأَنَّ مَنْ كَانَ فِيهِ الكَذِبُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ (٢).
وَأَنَّ اعْتِيَادَهُ يورث الفقر (٣).
وَأَنَّهُ خِيَانَةٌ (٤).
وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ يَكُونُ جَبَانًا وَبَخِيلًا وَلَا يَكُونُ كَذَّابًا (٥).
وَأَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَّمَنِي خَلْقًا يَجْمَعُ لِي خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
فَقَالَ: لَا تَكْذِبْ (٦).
وَأَنَّ الكَاذِبَ لَا يَكْذِبُ إِلَّا مِنْ مَهَانَةٍ نَفْسِهِ (٧).
وَأَنَّ أَصْلَ السَّخَرِيَّةِ الطَّمَأْنِينَةُ إِلَى أَهْلِ الكَذِبِ (٨).
وَأَنَّ الكَذِبَ مَذْمُومٌ إِلَّا فِي الْحَرْبِ، وَدَفْعَ شَرِّ الظُّلْمَةِ، وَإِصْلَاحِ ذَاتِ
الْبَيْنِ (٩).

الأَنْوَارُ: ج ٧٢، ص ٢٦٠ و ج ٧٦، ص ٣١٦ و ج ٨٧، ص ١٤٦.
(١) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٦٠.
(٢) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٦١.
(٣) نفس المصدر السابق.
(٤) الخصال: ص ٥٠٥ - بحار الأنوار: ج ٦٩، ص ٣٧٩ و ج ٧٢، ص ١٩٢ و ج ٧٧، ص ٤٠١.
(٥) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٦٢.
(٦) نفس المصدر السابق.
(٧) الاختصاص: ص ٢٣٢ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٦٢.
(٨) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٦٢.
(٩) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٦٣.

الدّرس الخامس والثلاثون

في الرّياء

الرّياء لغة: مصدر باب المفاعلة من رأي، فهو والمراءة بمعنى: إراءة الشيء للغير على خلاف واقعه: كإراءة أنّ صلاته وصيامه لله، وليس كذلك. ويقع غالباً في الأفعال المحسنة لطلب المنزلة عند الناس. فالمرائي اسم فاعل، هو العامل كذلك والمرائي له اسم مفعول من يطلب جلب قلبه، والمرائي به هو: العمل والرياء قصد إظهار ذلك.

والمرائي به تارة يكون من حالات البدن: كإظهار الحزن والضعف والتحوّل ونحوها، وأخرى من قبيل الرّي: كالهئية وكيفية الشعر واللباس، وثالثة من قبيل القول والكتابة ونحوهما، ورابعة من قبيل العمل، وخامسة من قبيل الرفقة والأصحاب والزائرين والمزورين وغيرهم فجميع ذلك ممّا يمكن للإنسان الرياء فيها.

وأيضاً الرياء يكون تارة في أصول العقائد: كالرياء في أصل إظهار الإيمان

فيكون صاحبه منافقاً كافراً في الباطن متظاهراً بالاسلام، وهو أشدّ من الكفر في الظاهر والواقع. وأخرى في أصول العبادات: كإتيان الواجبات ظاهراً مع تركها في الباطن. وثالثة في العبادات المندوبة: كالنوافل وقراءة القرآن والأدعية. ورابعة في أوصاف العبادات: كالإسراع إليها، وحضور الأمكنة المتبرّكة، وتحريّ الأزمنة الشريفة، والحضور في الاجتماعات.

ثمّ إنّه يترتّب على العمل المأثّر به رياءٌ في الجملة آثار، ويتّصف بعناوين كونه كذباً وتلبيساً واستهزاء وإشراكاً لله تعالى وباطلاً، فإنّ إراءة ما لغير الله تعالى، كذب عمليّ، والتخيل إلى الناس بأنّه مطيع لله مخلص له تلبيس لهم ومكر، وإراءة عمل الناس إليهم بدعوى أنّه من الله مع وقوعه برئى من الله ومنظر منه استهزاء.

وجعل ظاهر عمل واحد لله وباطنه للناس إشراك لغيره معه، وبهذا المعنى يكون كلّ رياء شركاً كما سيأتي، ولا إشكال في اتّصاف هذا النحو من العمل بالبطلان في أكثر مصاديقه وتفصيل ذلك في الفقه.

ثمّ إنّ اعتياد الإنسان بالرياء في عمله وتخلّقه بذلك من أقبح صفات النفس وملكاته، بل لا صفة أقبح من بعض مصاديقه.

وقد ورد في تحريمه وذمّه آيات: كقوله تعالى في وصف المنافقين: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاوُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، ^(١) وقال: ﴿لَا تَبْطُلُوا صِدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأُذَى كَالَّذِي يَنْفَقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ﴾، ^(٢) وقال: ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاوُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾. ^(٣)

(١) النساء: ١٤٢.

(٢) البقرة: ٢٦٤.

(٣) الماعون: ٦-٧.

وقد ورد في نصوص أهل البيت عليه السلام أنه: إِيَّاكَ والرياء، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له (١).

وأنه: اجعلوا أمركم هذا لله، ولا تجعلوه للناس، فإنه ما كان لله فهو لله، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله (٢).

وأن كل رياء شرك (٣).

وأن الرياء هو الشرك الأصغر (٤).

وأنه: من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله (٥).

وأنه: ما عمل أحد عملاً إلا ردّاه الله به، إن خيراً فخيئراً، وإن شراً فشرّاً (٦) (ردّاه به أي: جعله رداء له، وهو تشبيه أي: أن الله يظهر أثره للناس كالثوب الجميل والقبّيح، أو يجعله رداء روحه أو ردائه يوم القيامة).

وأن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً به، فإذا صعد بحسناته يقول الله: اجعلوها في سجين، إنه ليس إِيَّاي أراد به (٧).

وأنه للمرائي ثلاث علامات: ينشط إذا رأى الناس، ويكسل إذا كان وحده،

(١) الكافي: ج ٢، ص ٢٩٣ - الوافي: ج ٥، ص ٨٥٣ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٦٦.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٢٩٣ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٥٢ و ج ١١، ص ٤٥٠ - بحار الأنوار: ج ٥، ص ٢٠٧ و ج ٦٨، ص ٢٠٩ و ج ٧٢، ص ٢٨١.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٢٩٣ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٥٢ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٨١.

(٤) المحجة البيضاء: ج ٦، ص ١٤٠ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٦٦ - مرآة العقول: ج ١٠، ص ٨٧.

(٥) الكافي: ج ٢، ص ٢٩٣ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٥٢ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٨١.

(٦) الكافي: ج ٢، ص ٢٨٤ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٨٤ - مشكوة الأنوار في غرر الأخبار: ص ٣١١.

(٧) الكافي: ج ٢، ص ٢٩٤ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٨٧.

ويحبّ أن يحمّد في جميع أموره (١).

وأن الله تعالى قال: «أنا خير شريك، من أشرك معي غيري في عمل عمله، لم أقبله إلّا ما كان لي خالصاً» (٢).

وأنه: من أظهر للناس ما يحبّ الله وبارز الله بما كرهه لقي الله وهو ماقت له (٣).
وأنه: ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ويسرّ سيئاً، أليس يرجع إلى نفسه فيعلم أنّ ذلك ليس كذلك (٤) والله يقول: ﴿بل الإنسان على نفسه بصيرة﴾ (٥).
وأنّ أيما عبد أسرّ سرّاً لم تذهب الأيام حتّى يظهر له سرّاً (٦).

ومن أراد الله بالقليل من عمله أظهره الله له أكثر ممّا أراد، ومن أراد الناس بالكثير من عمله أبى الله إلّا أن يقلّله في أعين الناس (٧).

وأنّ الإبقاء على العمل أشدّ من العمل، وهو: أن ينفق نفقة لله فتكتب له سرّاً، ثمّ يذكرها فتمحى فتكتب له علانية، ثمّ يذكرها فتمحى وتكتب له رياء (٨).
(والإبقاء على العمل: شدة المحافظة عليه حتّى لا يذهب بتكرار ذكره أو بحسد أو عجب أو غيبة الناس).

(١) الكافي: ج ٢، ص ٢٩٥ - المحجة البيضاء: ج ٦، ص ١٤٤ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٥٤ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٠٦ و ٢٨٨.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٢٩٥ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٨٨.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٢٩٥ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٤٧ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٦٦ و ج ٧٢، ص ٢٨٨.

(٤) الكافي: ج ٢، ص ٢٩٥ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٤٧ - بحار الأنوار: ج ٧، ص ٨٧ و ج ٧١، ص ٣٦٨ و ج ٧٢ و ص ٢٨٩.

(٥) القيامة: ١٤.

(٦) الكافي: ج ٢، ص ٢٩٦ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٨٨.

(٧) الكافي: ج ٢، ص ٢٩٦ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٩٠.

(٨) وسائل الشيعة: ج ١، ص ٤٣ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٢٣٣ - مرآة العقول: ج ٧، ص ٨٠.

وَأَنَّ مَنْ عَمِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى عَمَلِهِ (١).
وَأَنَّهُ: لَوْ عَمِلَ خَيْرًا فَرَأَاهُ إِنْسَانٌ فَسَرَّ بِذَلِكَ لَا يَكُونُ رِيَاءً إِذَا لَمْ يَكُنْ صَنَعَ
ذَلِكَ لِذَلِكَ (٢).

وَأَنَّ الْمَرَاتِي يَخَادِعُ اللَّهَ، يَعْمَلُ بِمَا أَمَرَهُ ثُمَّ يَرِيدُ بِهِ غَيْرَهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الرِّيَاءَ، فَإِنَّهُ شَرٌّ بِاللَّهِ. إِنَّ الْمَرَاتِي يَدْعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءَ: يَا كَافِرُ، يَا فَاجِرُ،
يَا غَادِرُ، يَا خَاسِرُ، حَبِطَ عَمَلُكَ، وَبَطُلَ أَجْرُكَ، وَلَا خَلَقَ لَكَ الْيَوْمَ (٣).
وَأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَاهُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ: إِنَّكَ مُرَاءٍ فَلْيُطِلْ صَلَاتَهُ
مَا بَدَأَ لَهُ (٤).

وَأَنَّ الشَّرْكَ الْمَنْهِيَّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (٥) شَرٌّ
رِيَاءً (٦).

وَأَنَّ الْإِشْتِهَارَ بِالْعِبَادَةِ رِيْبَةً (٧).

وَأَنَّهُ: سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَحْبِثُ فِيهِ سَرَائِرَهُمْ وَتَحْسَنُ فِيهِ عِلَانِيَتَهُمْ
طَمَعًا فِي الدُّنْيَا، يَكُونُ دِينُهُمْ رِيَاءً لَا يَخَالِطُهُمْ خَوْفٌ، يَعْتَمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ فَيَدْعُوهُمْ
دَعَاءَ الْغَرِيقِ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ (٨).

(١) الكافي: ج ٢، ص ٢٩٧ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٩٢ - التنبيهات العلية: ص ١٤٩.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٢٩٧ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٩٤.

(٣) المحجة البيضاء: ج ٨، ص ١٢٩ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٩٥.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٩٥.

(٥) الكهف: ١١٠.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٩٧.

(٧) معاني الأخبار: ص ١٩٥ - من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ٣٩٤ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٥٩ -

بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٩٧ وج ٧٧، ص ١١٢.

(٨) الكافي: ج ٢، ص ٢٩٦ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٤٧ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٩٠.

وَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: «أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له غيري»^(١).
وَأَنَّ الرِّيَاءَ مِنْ قَلَّةِ الْعَقْلِ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ مَا فِيهِ رِضَا اللَّهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، فَلَوْ أَنَّهُ أَخْلَصَهُ
لِللَّهِ لَجَاءَهُ الَّذِي يَرِيدُ فِي أَسْرَعٍ مِنْ ذَلِكَ^(٢).
وَأَنَّ جَبَّ الْخُزْيِ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ أُعِدَّ لِلْمُرَائِينَ^(٣).
وَأَنَّ النِّجَاةَ أَنْ لَا يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِطَاعَةٍ يَرِيدُ بِهَا النَّاسَ^(٤).

(١) المحجة البيضاء: ج ٦، ص ١٤٤ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٥٣ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٩٩ -

نور الثقلين: ج ٣، ص ٣١٧.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٩٩.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣٠٣.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣٠٤.

الدّرس السّادس والثلاثون

في العجب بالعمل واستكثار الطّاعة

العجب: ابتهاج الإنسان وسروره بتصوّر الكمال في نفسه وإعجابه بأعماله، والإدلال بها بظنّ تَمَامِيَّتِها وخلوصها، وحسبان نفسه خارجاً عن حدّ التقصير، لا السرور بصدور العمل مع التواضع لله والشكر له على التوفيق، والخوف من عدم تمامه وعدم قبوله، فإنّه لا بأس به، بل هو حسن.

والعجب من أخبث الصفات وأعظم المهلكات، سواءً أكان حالةً غير راسخة في القلب أو صار بالمدائمة عليه ملكة راسخة، وهو من أشدّ الحُجُبِ بين القلب والرّبّ تعالى. والمعجب مبعوض عند الله، مسلوب التوفيق من ناحية الله لحسبان نفسه غنياً عن إنعامه وإفضاله ونعوذ بالله من ذلك.

وظاهر الأدلّة كما هو ظاهر كلمات الأصحاب حرّمته، ومعرض الحرمة: إمّا نفس الحالة النفسانيّة أو إظهارها في ضمن قولٍ أو فعل.

وقد ورد في الكتاب الكريم: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾. (١) (وخبير الموصول المبتدأ محذوف أي: كمن لم يزيّن له وعرف كَيْفِيَّةَ عمله فلم يعجب به). وسوء العمل: إمّا لحرمة ذاتاً أو لعروض القبح عليه بإعجاب العامل به. وورد في عدّة نصوص: أنّه: من دخله العجب هلك (٢) (واهلاك هنا: البعد من الله واستحقاق عقابه).

وأنّ الذنب خير للمؤمن من العجب (٣).
وأنّ سيّئة تسوءك خير من حسنة تُعجبك (٤).
وأنّ موسى عليه السلام سأل إبليس عن الذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذ عليه قال: إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله (٥).
وأنّه: لا تستكثروا الخير وإن كثّر في أعينكم (٦).
وأنّ استكثار العمل من قاصمات الظّهر (٧).
وأنّه: لا وحدة ولا وحشة أوحش من العجب (٨).
وأنّه: لا جهل أضّر من العجب (٩).

(١) فاطر: ٨.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٣١٣ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٧٦ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣٠٩.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٣١٣ - علل الشرائع ص ٥٧٩ - الأمالي: ج ٢، ص ١٨٤ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٧٥ - بحار الأنوار: ج ٦، ص ١١٤ و ج ٦٩، ص ٢٣٥ و ج ٧٢، ص ٣٠٦ و ٣١٥ - نور الثقلين: ج ٤، ص ٣٥١.

(٤) نهج البلاغة: الحكمة ٤٦ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣١٦ - عدة الداعي: ص ٢٢٢.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣١٧.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣١٤.

(٧) نفس المصدر السابق.

(٨) غرر الحكم ودرر الكلم: ج ٦، ص ٣٨٠ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣١٥.

(٩) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣١٥.

وَأَنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ لِأَحَدٍ الْفَضْلَ فَهُوَ الْمَعْجَبُ بِرَأْيِهِ (١).
وَأَنَّ الْإِعْجَابَ يَمْنَعُ مِنَ الْإِزْدِيَادِ (٢).
وَأَنَّ عَجَبَ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ أَحَدُ حُسْنَادِ عَقْلِهِ (٣).
وَأَنَّهُ: مِنَ الْمَهْلَكَاتِ (٤).
وَأَنَّهُ: لَا تُخْرِجَنَّ نَفْسَكَ مِنْ حَدِّ التَّقْصِيرِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعْبَدُ حَقًّا
عِبَادَتِهِ (٥).
وَأَنَّهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ يَسْأَلُنِي الشَّيْءَ مِنْ طَاعَتِي لِاحِبِّهِ
فَأَصْرِفُ ذَلِكَ عَنْهُ؛ لِكَيْلَا يَعْجِبَهُ عَمَلُهُ» (٦).
وَأَنَّهُ: قُلْ يَا رَبِّ لَا تُخْرِجْنِي مِنَ التَّقْصِيرِ، فَكُلَّ عَمَلٍ تَرِيدُ بِهِ اللَّهُ فَكُنْ فِيهِ
مُقْصِرًا عِنْدَ نَفْسِكَ (٧).

(١) معاني الأخبار: ص ٢٤٤ - وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٤٦٨ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣١٦.

(٢) نهج البلاغة: الحكمة ١٦٧ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣١٦.

(٣) نهج البلاغة: الحكمة ٢١٢ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣١٧.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣٢١.

(٥) الكافي: ج ٢، ص ٧٢ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٧١، بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣٢٢.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣٢٢.

(٧) الكافي: ج ٢، ص ٧٣.

الدّرس السّابع والثلاثون

في الشّكوى إلى الله وإلى النّاس

الشّكوى والشّكاية: مصدران من: شكى يشكو إلى زيد: تظلم إليه، وأخبره بسوء الحوادث، فالخبر شاك وزيد مشكوّ إليه، والخبر عنه مشكوّ منه، والإخبار شكاية. والشكوى إن كانت إلى الله تعالى أو إلى عبده المؤمن فهي حسن جميل، سواء كانت من ظلم الناس أو مكاره الدهر. وإن كانت من الله ومن الحوادث الراجعة إليه تعالى، فإن كانت إلى المؤمن فلا ذمّ، وإن كانت إلى غيره فهي مذمومة. وقد ورد في الكتاب الكريم قول يعقوب عليه السلام: «إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ». (١) وورد في النصوص: أنّه: من شكى إلى أخيه فقد شكى إلى الله، ومن شكى إلى غير أخيه فقد شكى الله (٢).

وأنّ أبغض الكلام إلى الله التحريف، وهو قول الرجل: إنّى مجهود، ومالي، وما عندي (٣).

(١) يوسف: ٨٦.

(٢) وسائل الشيعة: ج ٢، ص ٦٣٢ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣٢٥ و ج ٨١، ص ٢٠٧.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣٢٥.

وأنّه: إذا ضاق المسلم فلا يشكونّ ربّه وليشك إلى ربّه الذي بيده مقاليد الأمور وتديرها^(١). وأنّه: من لم يرضَ بما قسم الله له من الرزق وبثّ شكواه ولم يصبر ولم يحتسب لم ترفع له حسنة، وهو عليه غضبان، إلا أن يتوب^(٢).

(١) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣٢٦.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ١٣ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣٢٦.

الدّرس الثّامن والثلاثون

في اليأس من روح الله والأمن من مكروه

روح الله تعالى هو: رحمته وفرجه وإحسانه في الدنيا، وشفاعة أنبيائه وملائكته، وغفرانه وجنته في الآخرة. والمكر: أخذه في الدنيا بنحو الإستدراج وغيره، وعقابه في الآخرة.

ويظهر من النصّ والفتوى تحريم الأمرين، وقد عدّهما أصحابنا في الفقه من المعاصي الكبيرة، وظاهرهما كون نفس الحالتين معصية محرّمة فتحرم التسبب لحدوثها، ويجب السعي في إزالتها لو اتّفق حصولها بالتأمّل والتفكير في مفاد النصوص الواردة فيه، في الكتاب والسنة والعقل الحاكم بقبحهما بعد ملاحظة سعة رحمة الله تعالى وشمول عفوه وغفرانه، وبعد التوجّه إلى قدرته وسطوته وما يقتضيه ذنوب عباده، ولو لم يقدر على التأمّل في ذلك فعليه أن يراجع أهله من علماء الدين ورواة الأحاديث وحملة العلوم والمعارف الاسلاميّة، وأطبّاء النفوس من علماء الأخلاق وغيرهم.

وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾،^(١) وقال: ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ... قَالَ وَمَنْ يَقْنُطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾^(٢)، وقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئُوسُوا مِنْ رَحْمَتِي﴾،^(٣) وقال: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾،^(٤) وقال: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾.^(٥)

وُروى: أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ الْمُقْنِطِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلَبَةً وَجَوْهَهُمْ، يَعْنِي: غَلْبَةُ السَّوَادِ عَلَى الْبَيَاضِ، فَيَقَالُ لَهُمْ: هَؤُلَاءِ الْمُقْنُطُونَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.^(٦)

(١) يوسف: ٨٧.

(٢) الحجر: ٥٥-٥٦.

(٣) العنكبوت: ٢٣.

(٤) الزمر: ٥٣.

(٥) الأعراف: ٩٩.

(٦) بحار الأنوار: ج ٢، ص ٥٥ و ج ٧٢، ص ٣٣٨.

الدّرس التّاسع والثلاثون

في الدّنيا وحبّها وذمّها

هنا أمور: الأوّل: الدّنيا في اللّغة: اسم تفضيل مؤنث أدنى، تستعمل تارةً بمعنى: الأقرب زماناً أو مكاناً، ويقابله الأبعد، وأخرى بمعنى: الأرذل والأخس، ويقابله الخير، وثالثةً بمعنى الأقلّ ويقابله: الأكثر. والكلمة تطلق بمعانيها على هذه الدّنيا في مقابل الآخرة، فإنّها الأقرب وجوداً والأرذل جوهرأً وقيمةً، والأقلّ كمّاً وكيفاً.

وقد استُعمل في الكتاب الكريم في كلّ من المعاني.

والدّنيا المصطلح عليها عند الشرع وأهله لها إطلاقات ثلاثة:

أحدها: الدّنيا المستعملة مطلقاً في مقابل الآخرة، وهي: عبارة عن كل ما يرتبط بالإنسان وله مساس به قبل موته في هذا العالم ممّا هو في داخل وجوده: كتصوّراته وتصديقاته وأقواله وأفعاله، وممّا هو خارج عنه متأصلاً كان، كمآكله وملابسه ومساكته، أو غير متأصلٍ، كمناصبه وولاياته ونحوها، وتقابله الآخرة

على نحو الاطلاق، وهي: العالم المحيط به بعد موته.

وثانيها: الدنيا المذمومة، وهي أخص من الأولى، فإنها عبارة عنها، أو عن بعض مصاديقها مع انطباق بعض العناوين عليها وعروض بعض الحالات والإضافات لها كما ستعرف.

وثالثها: الدنيا الممدوحة، وسيأتي ذكرها في ضمن الروايات. والكلام هنا في القسم الثاني، وهو: الدنيا التي نطق الكتاب الكريم بزمها وتحقيرها، وحثت النصوص المتواترة على تركها والإعراض عنها. وهذا القسم يشمل جميع ما يتعلق بالإنسان من تنعماته وانتفاعاته، وما يسعى في تحصيله من علومه وفنونه ومناصبه، وما يحصله ويعدّه لنفسه من أمواله وأولاده وكل ما يملكه ويدّخره لينتفع به، كلّ ذلك إذا حصلت من الوجه المحرم، أو كانت مقدّمة للحرام، أو لوحظت بنحو الأصاله في الحياة، وكانت مبلغ علم الإنسان ومنتهى همّته، فتطلق على الحياة المقرونة بجميع ذلك والمشتملة عليها حياة الدنيا، وعلى نفس تلك الأمور عرض الحياة وزينتها ومتاعها وحطامها وما أشبهها من التعابير القرآنية.

وظواهر الكتاب والسنة بعضها مسوق لبيان حال اشتغال الإنسان بها وذمّ حبّها، وتزينها في القلب ورضا الإنسان بها، وطمأنينته إليها وإيثارها على الآخرة وابتغائها والفرح بها واستحبابها، أي: ترجيحها على الآخرة والإشراف بها وكونها لعباً وهواً وتفاهراً وتكاثراً، وغير ذلك من التعابير الكاشفة عن حالات الإنسان ونفسيّاته المتعلقة بها والمذمومة في الشرع.

وبعضها مسوق لبيان ما يرجع إلى حال نفس أعراضها وأمتعتها. وأنها حقيرة صغيرة، وأنها غرارة ملهية فانية زائلة، وأنها تنفد ولا تبقى، وأنها متاع قليل، ونحو ذلك من التعابير، فمن الطائفة الأولى قوله تعالى: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حَبِّ

الشّهوات»^(١) أي: زُيِّنَ نفس شهوات الدنيا ومشتبهاتها، وقال: «زُيِّنَ للذين كفروا الحياة الدنيا»^(٢) أي: نفس الحياة أو ما يقارنها ممّا عرفت آنفاً، وقال: «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة»^(٣) وقال: «ومن كان يريد العاجلة عَجَلْنَا له فيها ما نشاء»^(٤) وقال: «ومن كان يريد حرث الدنيا نُؤْتِه منها»^(٥) وقال: «ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنّوا بها»^(٦) وقال: «وفرّحوا بالحياة الدنيا»^(٧) وقال: «فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا»^(٨) وقال: «ذلك بأنّهم استحبّوا الحياة الدنيا على الآخرة»^(٩) وقال: «اعلموا أنّما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد»^(١٠).

ومن الطائفة الثانية قوله: «فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلّا قليل»^(١١) وقال تعالى في توضيح مشتبهات الدنيا من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضّة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث: «ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسنُ المآب»^(١٢) وقال: «وما أوتيتُم من شيءٍ فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما

(١) آل عمران: ١٤.

(٢) البقرة: ٢١٢.

(٣) آل عمران: ١٥٢.

(٤) الإسراء: ١٨.

(٥) الشورى: ٢٠.

(٦) يونس: ٧.

(٧) رعد: ٢٦.

(٨) النازعات: ٣٧-٣٨.

(٩) النحل: ١٠٧.

(١٠) الحديد: ٢٠.

(١١) التوبة: ٣٨.

(١٢) آل عمران: ١٤.

عند الله خير»^(١) وغير ذلك من الآيات.

وورد في النصوص: أن حبّ الدنيا رأس كل خطيئة^(٢)، فالشقاء والشور والخطايا والمفاسد كلّها مطوية تحت عنوان الدنيا، وذمائم الخصال وردائلها محوية في صفة حبّها والميل إليها.

وأته: ما فتح الله على عبدٍ باباً من أمر الدنيا إلاّ فتح عليه من الحرص مثله. وأن^(٣) من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همّه جعل الله الفقر بين عينيه^(٤) (أي: كلّما صرف همّه وعمره في تحصيلها زاده الله حرصاً وحاجةً وفقرًا).

وأن: أبعد ما يكون العبد من الله إذا لم يهّمه إلاّ بطنه وفرجه^(٥).

وأن: من كثر اشتباكه بالدنيا كان أشدّ لحسرتة عند فراقها^(٦).

وأنّ للدنيا شعباً منها: الكبر، وهو: أوّل ما عصى الله، والحرص، وهو: عصيان آدم وحواء، والحسد، وهو: معصية ابن آدم^(٧).

وأنّ الله قال: «جعلت الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلاّ ما كان فيها لي، وأنّ عبادي زهدوا في الدنيا بقدر علمهم، وسائر الناس رغبوا فيها بقدر جهلهم، وما من أحد عظّمها فقرّت عينه فيها ولا يحقرّها أحد إلاّ انتفع بها»^(٨).

(قال المجلسي رحمه الله: قوله: (ملعون ما فيها إلاّ ما كان فيها لي) هذا معيار كامل

(١) القصص: ٦٠.

(٢) الخصال: ص ٢٥ - المحجة البيضاء: ج ٥، ص ٣٥٣ - الوافي: ج ٥، ص ٨٨٩ - بحار الأنوار: ج ٥١، ص ٢٥٨ و ج ٧٨، ص ٥٤.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٣١٩ - الوافي: ج ٥، ص ٨٩٦ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٦.

(٤) الكافي: ج ٢، ص ٣١٩ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٧.

(٥) الكافي: ج ٢، ص ٣١٩ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣١٨ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٨.

(٦) الكافي: ج ٢، ص ٣٢٠ - الوافي: ج ٥، ص ٨٩٧ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٥٤.

(٧) الكافي: ج ٢، ص ٣١٦ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٩.

(٨) الكافي: ج ٢، ص ٣١٧ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢١.

للدنيا الملعونة وغيرها، فكُلّما كان في الدنيا يوجب القرب إلى الله من المعارف والعلوم الحقّة والطاعات، وما يتوصّل به إليها من المعيشة بقدر الضرورة والكفاف، فهي من الآخرة وليست من الدنيا، وكلّما يصير سبباً للبعد عن الله والاشتغال عن ذكره ويلهي عن درجات الآخرة وكمالها، وليس الغرض فيه القرب منه تعالى والوصول إلى رضاه، فهي الدنيا الملعونة - انتهى. وقد عرفت ما يؤيد ذلك.

وأنّ الشيطان يدبر ابن آدم في كلّ شيء، فاذا أعياه جثم له عند المال فأخذ برقبته^(١). (يدبر، أي: يتعقبه ويمشي خلفه، وأعياه، أي: أعيأ ابن آدم الشيطان، وجثم له: لزم مكانه، والمراد: أنّه يقدر على إغوائه من جهة المال).

وأنّ الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم^(٢).

وأنّ مثل الحريص على الدنيا كمثّل دودة القزّ كلّما ازداد من القزّ على نفسها لفّاً كان أبعد من الخروج حتّى تموت غمّاً^(٣).

وأنّه: ما ذئبان ضاريان في غنمٍ بأفسد فيها من حبّ المال والشرف في دين المؤمن^(٤).

وأنّ من تعلّق قلبه بالدنيا تعلّق قلبه بثلاث خصال: همّ لا يفنى، وأمل لا يُدرّك، ورجاء لا ينال^(٥).

(١) الكافي: ج ٢، ص ٣١٥ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٢.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٣١٦ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٣.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ١٣٤ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣١٨ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٦٨ و ٢٣.

(٤) الكافي: ج ٢، ص ٣١٥ - الوافي: ج ٥، ص ٨٤٣ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٧٩ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٤.

(٥) الكافي: ج ٢، ص ٣٢٠ - الخصال: ص ٨٨ - الوافي: ج ٥، ص ٨٩٧ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٤ و ج ٧٨، ص ٢٥٠.

وأنّ الدنيا دار فناءٍ وزوال، وأهل الدنيا أهل غفلةٍ، والمؤمنون هم الفقهاء، أهل فكرةٍ وعبرةٍ، لم يصمّهم عن ذكر الله ما سمعوا، ولم يعمهم ما رأوا من الزينة، وأهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونةً وأكثرهم معونةً، قوّالون بأمر الله، قوّامون على أمر الله (١).

وأنّ الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدٍ منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا (٢).

وأنّ اليوم عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل (٣).
وأنّ من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرّمات (٤).

وأنّ من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه، وبصّره عيوب الدنيا داءها ودواءها، وأخرجه من الدنيا سالماً إلى دار السلام (٥).
وأنّ الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، وشهواتها يطلب من لا فهم له، وعليها يعادي من لا علم له، وعليها يحسد من لا فقه له، ولها يسعى من لا يقين له (٦).

-
- (١) الكافي: ج ٢، ص ١٣٣ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٦.
(٢) الكافي: ج ٢، ص ١٣١ - المحجة البيضاء: ج ٥، ص ٣٦٤ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣١٤ و ج ٧٣، ص ٤٣.
(٣) كنز الفوائد: ج ١، ص ٢٧٩ - غرر الحكم ودرر الكلم: ج ٢، ص ٥٠٣.
(٤) غرر الحكم ودرر الكلم: ج ٥، ص ٣٢٨ - المحجة البيضاء: ج ٧، ص ٢٨٦ - بحار الأنوار: ج ٧٧، ص ١٧١.
(٥) الكافي: ج ٢، ص ١٢٨ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣١٠ - بحار الأنوار: ج ٢، ص ٣٣ و ج ٧٣، ص ٤٨.
(٦) الوافي: ج ١، ص ٧٥ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٢٢.

وأنّه: إذا أراد الله بعبدٍ خيراً زهّده في الدنيا وبصّره عيوبها^(١).
وأنّه إذا تخلّى المؤمن من الدنيا سماً ووجد حلاوة حبّ الله، وكان عند أهل
الدنيا كأنّه قد خولط، وإنّما خالط القوم حلاوة حبّ الله^(٢).
وأنّ في طلب الدنيا إضراراً بالآخرة، وفي طلب الآخرة إضراراً بالدنيا،
فأضرّوا بالدنيا فإنّها أحقّ بالاضرار^(٣).
وأنّ ملكاً ينادي كلّ يوم ابن آدم لدّ للموت واجمع للفناء وابن للخراب^(٤).
وأنّ النبي ﷺ قال: مَالِي والدنيا، إنّما مثلي ومثلها كمثلي ركبٍ رفعت له
شجرة في يوم صائفٍ فقال تحتها، ثمّ راح وتركها^(٥).
وأنّه قال الله تعالى: يا موسى، لا تركز إلى الدنيا ركون الظالمين، ولو وكلتك
إلى نفسك تنظر إليها، إذا غلب عليك حبّ الدنيا وزهرتها، واعلم: أنّ كلّ فتنةٍ
بدؤها حبّ الدنيا ولا تغبط أحداً بكثرة المال، فإنّ مع كثرة المال تكثر الذنوب
لواجب الحقوق، ولا يرضى الناس عنه حتّى تعلم أنّ الله راضٍ عنه، ولا بطاعة
الناس له فإنّ طاعة الناس على غير الحقّ هلاك له ولمن اتّبعه^(٦).
وأنّ مثل الدنيا كمثلي الحيّة، ما ألين مسّها وفي جوفها السّمّ الناقع، يحذرها
الرجل العاقل، ويهوى إليها الصبيّ الجاهل^(٧).
وأنّ من اتّقى الله رفع عقله عن أهل الدنيا، فبدنه مع أهل الدنيا وقلبه وعقله

(١) الكافي: ج ٢، ص ١٣٠ - الوافي: ج ٤، ص ٣٩١ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٥٥.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ١٣٠ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٥٦.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ١٣١ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٦١.

(٤) الكافي: ج ٢، ص ١٣١ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٦٤.

(٥) الكافي: ج ٢، ص ١٣٤ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٦٨ - الأنوار النعمانية: ج ٣، ص ١٠٤.

(٦) الكافي: ج ٢، ص ١٣٥ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٧٣.

(٧) نهج البلاغة: الحكمة ١١٩ - غرر الحكم ودرر الكلم: ج ٦، ص ١٣٨ - وسائل الشيعة: ج ١١،

ص ٣١٦ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٧٥.

يعاين الآخرة، فقدّر حرامها وجانب شبهاتها^(١).
 وأن الدنيا كمثل ماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشاً حتى يقتله^(٢).
 وأنه: لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا أصابوا دنياهم^(٣).
 وأن الدنيا دار منى لها الفناء، ولأهلها منها الجلاء^(٤).
 وأن أغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال^(٥).
 وأن أعظم الناس خطراً من لم يجعل للدنيا عنده خطراً^(٦).
 وأن من رمى ببصره إلى ما في يدي غيره كثر همّه ولم يشف غيظه، ومن لم يعلم أن الله عليه نعمة إلا في مطعم أو ملبس فقد قصر عمله ودنا عذابه^(٧).
 وأن كل شيء تُصيب من الدنيا فوق قوتك فإنما أنت فيه خازن لغيرك^(٨).
 وأنه: ما الدنيا والآخرة إلا ككفتي الميزان، فأيهما رجح ذهب بالآخر^(٩).
 وأنه: ما أعطي أحد منها حفنة إلا أعطى من الحرص مثليها، وما تعب أولياء الله في الدنيا للدنيا، بل تعبوا في الدنيا للآخرة^(١٠).

-
- (١) الكافي: ج ٢، ص ١٣٦ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٧٥.
 - (٢) الكافي: ج ٢، ص ١٣٦ - المحجة البيضاء: ج ٥، ص ٣٦٧.
 - (٣) الكافي: ج ٢، ص ١٣٧ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٨٠.
 - (٤) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٦٨ و ج ٧٣، ص ١١٩.
 - (٥) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٢٤ و ج ٧٣، ص ٨٨.
 - (٦) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٨٨ - نزهة الناظر: ص ٩٤.
 - (٧) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٨٩ - دار السلام: ج ٤، ص ٢٠٨.
 - (٨) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٩٠.
 - (٩) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٩٢.
 - (١٠) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٩٢ و ٩٣.

وقال المسيح ﷺ: إنما الدنيا قنطرة، فاعبروها ولا تعمروها (١).
 وأنه: من يئس ممّا فات أراح بدنه، ومن قنع بما أوتي قرت عينه (٢).
 وأنه: ما تنالون في الدنيا نعمة تفرحون بها إلا بفراق أخرى تكرهونها، إنّنا
 خلّقنا للبقاء لا للفناء، ولكنكم من دار تنقلون، فتزودوا لما أنتم صائرون إليه، حيّها
 بعرض موتٍ وصحيحها بعرض سقم، وملكها مسلوب، وعزيزها مغلوب (٣).
 وأنّ من صفت له دنياه فاتّهمه في دينه (٤).
 وأنّ أكثر الناس شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً في الآخرة (٥).
 وأنها سجن المؤمن وجنة الكافر (٦).
 وأنه: خذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك، فإنّه لا تدري ما اسمك
 غداً (٧).

وأنها فناء وعناء، وعبر وغير (٨).
 وأنه: كان مكتوباً في لوح اليتيمين: عجبت لمن يرى الدنيا وتصرف أهلها
 حالاً بعد حالٍ كيف يطمئن إليها؟! (٩)

-
- (١) المحجة البيضاء: ج ٦، ص ١٢ - بحار الأنوار: ج ١٤، ص ٣١٩ وج ٧٣، ص ١١٩.
 (٢) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٩٤.
 (٣) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٩٦٦ و ٩٧.
 (٤) الأمالي: ج ١، ص ٢٨٦ - وسائل الشيعة: ج ٢، ص ٩١٠ وج ٨، ص ٤٨٦ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٩٨.
 (٥) الأمالي: ج ١، ص ٣٥٦ - وسائل الشيعة: ج ١٦، ص ٤٠٩ وج ١٧، ص ١٤ - بحار الأنوار: ج ٦٦، ص ٣٣٣ وج ٧٣، ص ٩٩.
 (٦) وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣١٦ - بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٨٠ وج ٦٨، ص ٢٢١ - مرآة العقول: ج ٧، ص ٣.
 (٧) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٩٩.
 (٨) الأمالي: ج ٢، ص ٥٨ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٩٩ وج ٧٨، ص ٢٢.
 (٩) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٩٤ و ١٠٢.

وأنه: لا يجد ريح الجنة جعظري، وهو: الذي لا يشبع من الدنيا (١).
 وأن الكاظم عليه السلام قال عند رؤية قبر: إن شيئاً كان هذا آخره لحقيق أن يزهد
 في أوله. وإن شيئاً هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره (٢).
 وأن من عرضت له دنيا وآخره فاختار الدنيا على الآخرة لقي الله يوم القيامة
 وليست له حسنة يتقي بها النار (٣).

وأن المسجون: من سجنته دنياه عن آخرته (٤).
 وأن آخر نبي يدخل الجنة سليمان بن داود عليه السلام، وذلك لما أعطي في الدنيا (٥).
 وأنها قد أصبحت كالعروس المجلوة، والقلوب إليها تائقة، وهي لأزواجها
 كلهم قاتلة، فلا الباقي بالماضي معتبر، ولا الآخر بسوء أثرها على الأول مُزدرج،
 ولا اللبيب فيها بالتجارب منتفع، والناس لها طالبان: طالب ظفر بها فاغتر، وآخر
 لم يظفر بحاجته ففارقها بغرته وأسفه، فارتحلا جميعاً بغير زاد، والسار فيها غار،
 والنافع فيها ضار، ولو كان خالقها لم يُخبر عنها ولم يأمر بالزهد عنها لكانت وقائعها
 وفجائعها قد أنهت النائم، وكيف وقد جاء عنها من الله زاجر؟! وقد صغرها الله أن
 يجعل خيرها ثواباً للمطيعين وعقوبتها عقاباً للعاصين (٦).

ومما يدل على دناءتها: أن الله زواها عن أوليائه اختياراً، وبسطها لأعدائه
 اختباراً، والله لو أنها كانت سهل المنال بلا تعبٍ ونصبٍ غير أن ما أخذ منها لزمه

(١) الصافي: ج ٥، ص ٢١٠ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٠٣.

(٢) معاني الأخبار: ص ٣٤٣ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣١٥ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٠٣ و
 ج ٧٨، ص ٣٢٠.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٨٦ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٠٣.

(٤) الوافي: ج ٤، ص ٢٦ - بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٨١ و ج ٧٣، ص ١٠٥ - مرآة العقول: ج ٧، ص ٣.

(٥) بحار الأنوار: ج ١٤، ص ٧٤ و ج ٧٣، ص ١٠٧.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٠٨ إلى ١١٠.

حقَّ الله والشكر عليه والمحاسبة به، لكان يحقَّ على العاقل أن لا يتناول منها إلاَّ قوته خوفاً من السؤال والعجز عن الشكر، فكيف بمن تجشَّم في طلبها؟^(١)

وأثَّه: أنزل الساعة الماضية من الدنيا والساعة التي أنت فيها منزلة الضيفين نزلاً بك، فظعن الرَّاحل عنك بذمِّه إياك، فإحسانك إلى الثاوي يحو إساءتك إلى الماضي^(٢).

وأثَّه: ما الدنيا في جنب الآخرة إلاَّ مثل ما يجعل أحدكم إصبه في اليمِّ فليُنظر بيمِّ يرجع؟^(٣)

وأنَّ الدنيا دار ما أخذها الناس منها لها، أخرجوا منها وحوسبوا عليه، وما أخذوه منها لغيرها قدموا عليه وأقاموا فيه^(٤).

وأنَّ من أبصر بها بصَّرتَه، ومن أبصر إليها أعمته^(٥).

وأنَّ حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، ومرارة الآخرة حلاوة الدنيا^(٦).

وأثَّه: لا خير في الدنيا إلاَّ لأحد رجلين: رجل يزداد كلَّ يومٍ إحساناً، ورجل يتدراك سيئته بتوبة^(٧).

وأنَّ مثل الدنيا والآخرة كمثل رجلٍ له ضرَّتَان، إن أرضى إحداهما أسخطت الأخرى^(٨).

(١) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١١٠ و ١١١.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١١٢.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١١٩.

(٤) نفس المصدر السابق.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٢٠ - مجمع البحرين: ج ٣، ص ٢٢٥.

(٦) نهج البلاغة: الحكمة ٢٥١ - غرر الحكم ودرر الكلم: ج ٣، ص ٣٩٨ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١١٩ و ٨٢، ص ١٤٤.

(٧) الخصال: ص ٤١ - بحار الأنوار: ج ٢، ص ٢٦٣ و ج ٢٧، ص ١٦٧ - نور الثقلين: ج ٢، ص ٢٦١.

(٨) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٢٢.

وَأَنَّهُمَا عَدَوٌّانِ متفَاوَتَانِ فمن أَحَبَّ الدنيا أَبْغَضَ الآخرة وَأَتَمَّها بِمَنْزِلَةِ المشرق والمغرب والمَاشِي بينهما كَلَّمَا قَرَبَ من واحدٍ بَعْدَ من الآخر (١).

وَأَنَّهُما دار هانت على رَبِّها، فخلط خيراها بِشَرِّها وحُلُوها بِمَرِّها لم يَرْضها لأوليائِه ولم يَضُنَّ بها على أعدائِه (٢).

وَأَنَّ يومك جَمَلُكَ، إِذا أَخَذْتَ بِرأسِه أَتاك ذَنبُه (٣).

وَأَنَّهُ لا تَدْخُلُ في الدنيا دَخولاً يَضُرُّ بِأَخْرَجِكَ، ولا تَتْرَكُها تَرْكاً تَكُونُ كَلالاً على الناس (٤).

وَأَنَّ من ازداد في الله عِلْماً وازداد للدينِيا حُبًّا ازداد من الله بَعْداً، وازداد الله عليه غَضَباً (٥).

وَأَنَّ قَوْلَه تَعَالَى: ﴿إِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ (٦) أَكْثَرُ من ثَلْثِي الناس (٧).

وَأَنَّ الله يَعْطِيها من يَحِبُّ وَيَبْغِضُ ولا يَعْطِي دينه إِلاَّ من يَحِبُّ (٨).

وَأَنَّ أَهْلها كَرَكِبٍ يُسار بِهِم وَهُمْ نِيام (٩).

وَأَنَّهُما دار مَمَرٍ إِلى دار مَقَرٍّ (١٠).

(١) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٢٩.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٢٣.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٢٤.

(٤) نفس المصدر السابق.

(٥) نفس المصدر السابق.

(٦) التوبة: ٥٨.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٢٥.

(٨) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٢٧.

(٩) نهج البلاغة: الحكمة ٦٤ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٢٨.

(١٠) نهج البلاغة: الحكمة ١٣٣ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٣٠.

وَأَنَّ النَّاسَ أَبْنَاءُ الدُّنْيَا، وَلَا يَلَامُ الرَّجُلَ عَلَى حُبِّ أُمِّهِ^(١).
وَأَنَّ مِنْ هَوَانِهَا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَصَى إِلَّا فِيهَا، وَلَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِتَرْكِهَا^(٢).
وَأَنَّهَا خَلَقَتْ لغيرها ولم تخلق لنفسها^(٣).
وَأَنَّ فِي حِلَالِهَا حِسَابَ وَفِي حَرَامِهَا عِقَابٌ^(٤).
وَأَنَّ ابْلِيسَ خَاطِبَ الدَّرْهِمِ وَالذِّينَارِ وَقَالَ: مَا أَبَالِي مِنْ بَنِي آدَمَ إِذَا أَحَبَّوْكُمْ
أَنْ لَا يَعْبُدُوا وَثَنًا، حَسْبِي مِنْ بَنِي آدَمَ أَنْ يُحِبَّوْكُمْ^(٥).
وَأَمَّا الدُّنْيَا الْمَمْدُوحَةُ الَّتِي يُمْكِنُ سَلْبُ اسْمِ الدُّنْيَا عَنْهَا فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهَا كَلِمًا
كَانَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا لِلَّهِ تَعَالَى، وَفِي طَرِيقِ الْوُصُولِ إِلَى رِضَاهُ، وَلَا زَمَ ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ
تَحْصِيلُهُ وَحِفْظُهُ وَصَرْفُهُ وَالِاتِّفَاعُ بِهِ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ سَوْغَةِ الشَّرْعِ وَأَبَاحِهِ أَوْ أَحَبِّهِ
وَنَدْبِ إِلَيْهِ.
فَقَدْ وَرَدَ: أَنَّهُ: قِيلَ لِلصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): إِنَّا لَنُحِبُّ الدُّنْيَا، فَقَالَ: تَصْنَعُ بِهَا مَاذَا؟ قَالَ
أَتَزْوِجُ مِنْهَا وَأُحِبُّ بِهَا وَأُنْفِقُ عَلَى عِيَالِي وَأُنِيلُ أَخَوَانِي وَأَتَصَدَّقُ، قَالَ لِي: لَيْسَ هَذَا
مِنَ الدُّنْيَا، هَذَا مِنَ الْآخِرَةِ^(٦).
وَأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَلَنَعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾^(٧) أُرِيدَ بِهِ الدُّنْيَا^(٨).

(١) غرر الحكم ودرر الكلم: ج ٢، ص ٦٤ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٣١.
(٢) نهج البلاغة: الحكمة ٣٨٥ - غرر الحكيم ودرر الكلم: ج ٢، ص ٦٢٥ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٣٢.
(٣) نهج البلاغة: الحكمة ٤٦٣ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٣٣.
(٤) بحار الأنوار: ج ٧٨، ص ٢٣ و ٣٧.
(٥) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٣٧.
(٦) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٢٨.
(٧) النحل: ٣٠.
(٨) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٠٧.

وأنّه: نعم العون: الدنيا على الآخرة (١).

وأنّ الدنيا ثلاثة أيام يوم مضى بما فيه، ويوم أنت فيه، ويوم لا تدري أنت من أهله. أمّا اليوم الماضي فحكيم مؤدّب، وأمّا اليوم الذي أنت فيه فصديق مودّع، وأمّا غداً فإنّما في يديك منه الأمل (٢).

وأنّ من المأثور عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنّ الدنيا دار غنى لمن تزوّد منها، مسجد أنبياء الله، ومهبط وحيه، ومسكن أحبّائه، ومتجر أوليائه، إكتسبوا فيها الرحمة وربحوا منها الجنّة، فمن ذا يذمّ الدنيا وقد نادت بانقطاعها ومثلت ببلاتها البلاء وشوّقت بسرورها إلى السرور. أيّها المغرور بغرورها: متى غرّتك بنفسها، أبصارع آبائك، أم بمضاجع أمهاتك (٣). والكلام الشريف طويل، أخذنا منه شيئاً قليلاً روماً للاختصار.

(١) الكافي: ج ٥، ص ٧٢ - من لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص ١٥٦ - وسائل الشيعة: ج ١٢، ص ١٧ -

بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٢٧.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١١١ و ١١٢ - مستدرك الوسائل: ج ١٢، ص ١٤٩.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٠٠.

الدّرس الأربعون

في حبّ الرّئاسة

الرّئاسة من مصاديق الدنيا، وحبّها من حبّ الدنيا، وقد عرفت تفصيل الأمرين، إلّا أنّ لها أهمّيّةً وخطراً وشأناً ومحلاً يقتضي تخصيصها بالذكر كتاباً، وبتوجيه النفس إلى حالاتها وآثارها باطناً، وبالمراقبة عن موجباتها احتياطاً.

وليُعلم أنّ الرّئاسة والجاه منها ممدوحة ومنها مذمومة، والأولى هي التي جعلها الله وأنشأها لبعض عباده: كأنبيائه وأوصيائه ومن يتولّى الأمور والرّئاسة من قبلهم على اختلاف شؤونهم ودرجاتهم، وهذا القسم الذي في مقدّمه منصب الأمامة مقام محمود، وجاه ممدوح، خصّ الله به أوليائه وحفظهم بنحو العصمة التكوينيّة والتوفيقات الغيبيّة الإلهيّة والأوامر والفرامين التشريعيّة عن خطراته وزلاته.

والمعصومون يجب عليهم قبولها من ناحية الله تعالى، وعليهم حفظها

والدفاع عنها والقتال مع من يراحمهم فيها أو يريد غضبها، إذ هي كما أنّها حقّ للمعصوم المتصدّي لها والمتلبّس بها فهي حقّ الله تعالى عهده إليهم، وأمانته التي أودعها عندهم، وحقّ للناس فإنها مجعولة لأجلهم ولهدايتهم وإصلاح حالهم وفوزهم، ونجاتهم في دنياهم وسعادتهم ونجاحهم في آخرهم، فالمتصدّي الغاصب لها قد ظلم ربّه وإمامه وعباد الله تعالى. وقال النبيّ يوسف عليه السلام: ﴿اجعلني على خزائن الأرض﴾^(١) وكان المقام الذي سأل فرعاً من فروع حقّه وشعبة من أصوله تمكّن من أخذه فطلبه.

ويجب على غير المعصوم أيضاً فيما ولّاه من المناصب الشرعيّة وترتيب آثارها والعمل بوظائفها ما دامت باقية مع رعاية عدم الوقوع في العصيان لأجلها، وقد بيّن حدودها في الفقه، وذلك كمنصب الإفتاء والولاية، والحكومة على الناس، والحكم والقضاء بينهم والمناصب الجندیّة والإداريّة، وغيرها ممّا كانت مجعولة من ناحية الإمام الوالي على الناس، أو من نصبه الإمام والياً لإدارة أمور المجتمع، فمن قصد بقبولها طاعة الإمام والشفقة على عباد الله وإحقاق حقوقهم وحفظ أموالهم وأعراضهم ودمائهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحفظ الحدود ومراقبة الثغور، فهو من أفضل المجاهدات والعبادات.

ومن غضبها من أهلها وتقمّص بها، أو لم يكن غرضه من قبولها من أهلها والتصدي بها إلاّ الجاه بنفسه والتلذّذ بعنوانه، ولم يرتّب عليها ما هي مطلوبة لأجله فهو من الأخسرين أعمالاً الذين ضلّ... الخ. والذمّ والوعيد بالهلاك ونحو ذلك وارادة في هذا القسم.

والحاصل: أنّ الجاه كالمال فقد يرى الإنسان له أصالة، وله حرص في جمعه

والإستلذاذ بتكثيره وتكثيره، وقد لا يكون الغرض إلا إمرار معاشه، وإدارة أمور مجتمعه، وعمارة البلاد، وإصلاح العباد. وورد من النصوص في هذا المقام «ما فيه مزدرج حكمة بالغة وما تغني النذر»^(١).

ثمَّ إنَّه يظهر لك من ذلك أنَّ جميع الرئاسات والولايات والسلطات الموجودة في هذه الأعصار، بل من بدء وقوع الانحراف في المناصب الإلهية وخروجها عن أيدي أهلها ومن أهله الله لتصدِّيها في الاجتماعات البشرية، باطلة غير ممضاة من الشرع. وأنَّ جلَّ المفاسد الواقعة بين الناس -لولا كَلَّها- من الكفر والشرك والفحشاء والمنكر وضياع الحقوق وهتك الأعراض وتلف الأموال والنفوس مستندة إلى ذاك الانحراف وتلك الولايات الخارجة عن سلطة صاحبها. وأنَّ الرؤساء والمتصدِّين للولايات والحكومات في المجتمعات البشرية اليوم، موقوفون غداً عند ربِّهم، مسؤولون بأسوء الحساب ومُعاقبون بأعظم العقاب. كيف وقد قال تعالى: «فلننْصَلِّنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنُنْصَلِّنَّ الْمُرْسَلِينَ»^(٢) هؤلاء الأنبياء فكيف بغيرهم؟ ونعوذ بالله تعالى من شرِّ النفس، ونقول: «ربِّ أعوذ بك من همزات الشَّياطين وأعوذ بك ربَّ أن يحضروني»^(٣).

ولو ادَّعي أنَّ بعض تلك المناصب مجعول من ناحية الناس أنفسهم فلهم أن يختاروا في أمور دنياهم ولياً ورئيساً وسائساً ومدبراً، له تسلُّط محدود، فلا يكون باطلاً ولا مشمولاً للذموم المستفادة من الأدلَّة، فهي على فرض قبول كبرائها مخدوشة في صغرها، فراجع أحوال الممالك والأمم، وليس استقصاء ذلك ممَّا يقتضيه أبحاث الكتاب. قال الله تعالى: «تلك الدَّار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون

(١) القمر: ٤-٥.

(٢) الأعراف: ٦.

(٣) المؤمنون: ٩٧-٩٨.

علوًا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين» (١).

وورد في النصوص: أنه ما ذئبان ضاريان في غنمٍ قد تفرّق رعاؤها بأضرّ في دين المسلم من طلب الرئاسة (٢) (ضرى الحيوان بالصيد: اعتاد أكله، والرعاء: جمع الراعي، والرئاسة: العلوّ والسلطة والتفوّق).

وأنه: من طلب الرئاسة هلك (٣).

وأنه: إيتاكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون، فوالله ما خفقت النعال خلف رجلٍ إلّا هلك وأهلك (٤).

وأنه: إيتاك والرئاسة، إيتاك أن تطأ أعقاب الرجال أي: تنصب رجلاً دون الحجة فتصدقه في كلّ ما قال (٥).

وأنه: ملعون من ترأس، ملعون من همّ بها، ملعون كلّ من حدّث بها نفسه (٦).

وأنه لا تطلبن الرئاسة، ولا تكن ذنباً. ولا تأكل بنا الناس فيفقر الله (٧).

وأن الصادق عليه السلام قال: أتراني لا أعرف خياركم من شراركم؟ بلى والله، وإن شراركم من أحبّ أن يوطأ عقبه، إنه لا بدّ من كذاب أو عاجز الرأي (٨).

وأن: من أوّل ما عصي الله به حبّ الرئاسة (٩).

(١) القصص: ٨٣.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٧٩ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٤٥.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٢٩٧ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٥٠.

(٤) الكافي: ج ٢، ص ٢٩٧ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٧٩ و ج ١٨، ص ٩٠ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٥٠.

(٥) الكافي: ج ٢، ص ٢٩٨ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٥٢ - الوافي: ج ١، ص ٢٦٢.

(٦) الكافي: ج ٢، ص ٢٩٨ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٨٠ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٥١.

(٧) الكافي: ج ٢، ص ٢٩٨ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٥١.

(٨) الكافي: ج ٢، ص ٢٩٩ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٨٠ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٥٢.

(٩) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٥٣.

الدّرس الحادي والأربعون

في الغفلة واللّهو

الغفلة عن الشيء معروف، والمراد هنا: غفلة القلب عن الله تعالى وعن أحكامه وأوامره ونواهيه، وبعبارة أخرى: عَمَّا ينبغي أن يكون متوجّهاً إليه ويكون حاضراً عنده.

ولها مراتب مختلفة: يلازم بعضها الكفر والطغيان، وبعضها الفسق والعصيان، وبعضها النقص والحرمان، فالغفلة عن أصول الإيمان بمعنى عدم التوجّه إلى لزومها وإلى قبولها، كفر، سواء كان الغافل قاصراً أو مقصّراً وإن لم يعاقب على الأوّل، والغفلة عن أداء الواجب وترك الحرام مع التقصير، فسق، والغفلة عن الإقبال والتوجّه إلى آيات الله تعالى الآفاقية والأنفسية، وعن الاهتداء بذلك إلى وجوده تعالى وصفات جلاله وجماله وعن التقرب بذلك لحظةً بعد لحظة، وأنا بعد أن إلى قربهِ ورحمته، وعن كونه حاضراً عنده بجميع شؤون وجوده وخواطر قلبه، ولحظات عينه، ولفظات لسانه، وحركات أركانه، نقص وبعد وحرمان عن مقام

السَّعداء والأولياء.

وهل ترى أهل الدنيا اليوم إلا غافلين عن الحق، لاهين عن التوحيد والإذعان بالرسول والملائكة والكتاب والنبئين واليوم الآخر مع اختلافهم في مراتب الغفلة والبعد، كما كانوا كذلك في الأمس وما قبل الأمس، ويلازم هذا العنوان الإتراف بالنعم والفرح والمرح بها واللعب واللهو ونحوها.

وقد قال تعالى في كتابه: ﴿إقرب للناس حسابهم فهم في غفلة معرضون إلى قوله: لاهية قلوبهم﴾^(١) وقال خطاباً لنبِيِّهِ ﷺ: ﴿فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار﴾^(٣) وقال: ﴿ولا تكن من الغافلين﴾^(٤) وقال: ﴿واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين﴾^(٥)

وورد في النصوص: أنه: إن كان الشيطان عدواً فالغفلة لماذا؟^(٦)
وأن كلِّما ألهى عن ذكر الله فهو ميسر^(٧) (أي: مثل المقامرة في انقطاع النفس عن الله والتوجه إلى غيره).
وأن بينكم وبين الموعدة حجاباً من الغرة^(٨).

(١) الأنبياء: ١-٣.

(٢) الزخرف: ٨٣.

(٣) يونس: ٧-٨.

(٤) الأعراف: ٢٠٥.

(٥) هود: ١١٦.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٥٧.

(٧) الأمالي: ج ١، ص ٣٤٥ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٥٧ و ج ٧٩، ص ٢٣٠.

(٨) نهج البلاغة: الحكمة ٢٨٢ - غرر الحكم درر الكلم: ج ٣، ص ٢٦٨ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٥٧.

الدّرس الثّاني والأربعون

في الحرص وطول الأمل

الحرص: الشّره وفرط الميل إلى الشيء، والمراد به هنا: الحرص على الدنيا وجمعها وتكثيرها وادّخارها والاشتغال بالاستلذاذ بها، ويلازمه طول الأمل، وهو: رجاء النّيل إلى الملاذّ، وتمنّي الوصول إلى المشتّيات وإن كانت بعيدة المنال من حيث الكمّ والكيف والمكان والزمان، وهو من أمراض القلب وذمائم صفات النفس ورذائل ملكاتها، وهذه الصّفة في الغالب من الغرائز المطبوعة والسجايا المودعة في النفس، تزيد وتتكامل باتّباع مقتضاها، وإعطاء النفس في دعوتها منها، وتنقص أو تزول بالتأمّل والتدبّر في حال الدنيا وخسّتها وزوالها وما جاء من الله تعالى بالسّنة رسله وأوصيائه في ذمّها والاحتراز عن اتّباعها.

وقد مرّ فيما مضى أنّ ميل النفس إلى تحصيل القوت لمعاشه ومعاش عياله ولو كان شديداً، وكذا الميل إلى تحصيل ما زاد عن ذلك فيما إذا كان مقدّمة لغرضٍ

مندوبٍ مرغوبٍ فيه للدنيا والآخرة ليس من مصاديق الحرص؛ لأن ذلك ليس حرصاً على الدنيا حيثنذ.

فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً﴾^(١) وقال تعالى: ﴿بَلْ يَرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾^(٢) وقال: ﴿لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ﴾^(٣).

وقد ورد في النصوص: أن حقيقة الحرص طلب القليل بإضاعة الكثير^(٤).

وأن أغنى الناس من لم يكن للحرص أسيراً^(٥).

وأنه: إن كان الرزق مقسوماً فالحرص لماذا؟^(٦)

وأنه: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَيُّ ذُلٍّ أَذَلُّ؟ قال: الحرص على الدنيا^(٧).

وأنه قال الصادق عليه السلام: منهومان لا يشبعان: منهوم علمٍ ومنهوم مالٍ^(٨).

(والمنهوم بالشيء: المولع به لا يشبع منه).

وأن الحريص حرم خصلتين، ولزمته خصلتان: حرم القناعة فافتقد الراحة،

وحرم الرضا فافتقد اليقين^(٩).

وأنه يهرم ابن آدم ويشبّ منه اثنان: الحرص على المال والحرص على العمر^(١٠).

(١) المعارج: ١٩-٢١.

(٢) القيامة: ٥.

(٣) البقرة: ٩٦.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٦٧.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٦٠.

(٦) نفس المصدر السابق.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٦١ - دستور معالم الحكم: ص ٨٤.

(٨) الخصال: ص ٥٣ - بحار الأنوار: ج ١، ص ١٦٨ و ج ٧٣ ص ١٦١ - نور الثقلين: ج ٣، ص ٣٩٨.

(٩) الخصال: ص ٦٩ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣١٨ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٦١.

(١٠) الخصال: ص ٧٣ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٦١.

- وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَكُونُ حَرِيصاً^(١).
وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرَصِ^(٢).
وَأَنَّ مِنْ عِلَامَاتِ الشَّقَاءِ شِدَّةَ الْحَرَصِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ^(٣).
وَأَنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ^(٤).
وَأَنَّهُ هُوَ الْفَقْرُ نَفْسَهُ^(٥).
وَأَنَّهُ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى^(٦).
وَأَنَّ مِنْ آثَارِ الْحَرَصِ وَثَرَاتِهِ أَمَلٌ لَا يَدْرِكُ^(٧).
وَأَنَّهُ: مَا أَطَالَ عَبْدٌ أَمَلَهُ إِلَّا أَسَاءَ عَمَلَهُ^(٨).
وَأَنَّ طَوْلَ الْأَمَلِ مِنْ أَخَوْفِ مَا يُخَافُ عَلَى الْأُمَّةِ^(٩).
وَأَنَّهُ يُنْسِي الْآخِرَةَ^(١٠).
وَأَنَّ هَلَاكَ آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِطَوْلِ الْأَمَلِ^(١١).
وَأَنَّهُ مِنَ الشَّقَاءِ^(١٢).

-
- (١) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٦٢.
(٢) نفس المصدر السابق.
(٣) الكافي: ج ٢، ص ٢٩٠ - الخصال: ص ٢٤٣ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٦٨ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٥٢ وج ٧٧، ص ١٥١ وج ٩٣، ص ٣٣٠.
(٤) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٦٢.
(٥) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٦٣.
(٦) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٦٢.
(٧) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٦٣.
(٨) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٦٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢، ص ٦٥٢.
(١٠) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٦٧.
(١١) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٦٤.
(١٢) نفس المصدر السابق.

وَأَنَّ مِنْ جَرَى فِي عَنَانٍ أَمَلَهُ عَثْرٌ بِأَجَلِهِ (١).

وَأَنَّ أَشْرَفَ الْغَنَى 'تَرَكَ الْمَنَى' (٢).

وَأَنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَالَ: مَنْ أَيْقَنَ أَنَّهُ يَفَارِقُ الْأَحْبَابَ وَيَسْكُنُ التَّرَابَ وَيُوَاجِهُ
الْحِسَابَ وَيَسْتَغْنِي عَمَّا خَلْفَ وَيَفْتَقِرُ إِلَى مَا قَدَّمَ، كَانَ حَرِيّاً بِقَصْرِ الْأَمَلِ وَطُولِ
الْعَمَلِ (٣).

(١) نهج البلاغة: الحكمة ١٩ - وسائل الشيعة: ج ٢، ص ٦٥٢ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٦٦.

(٢) نهج البلاغة: الحكمة ٣٤ و ٢١١ - غرر الحكم و درر الكلم: ج ٢، ص ٣٩٠.

(٣) كنز الفوائد: ج ١، ص ٣٥١ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٦٧.

الدّرس الثّالث والأربعون

في الطّمع والتّدلّل لأهل الدّنيا طلباً لها

الظاهر أنّ المراد بالطّمع هو: الميل إلى أخذ ما بيد الغير من حقٍّ أو مالٍ أو جاهٍ لينقله إلى نفسه بحقٍّ كان أمّ بباطلٍ، أقدم في طريق ذلك على عملٍ، أم لم يقدم فله مراتب مختلفة. وأمّا الميل إلى المال وجمعه مطلقاً لا من يد الغير فهو حرص كما مرّ، ولكن قد يستعمل كلّ في مورد الآخر.

وقد ورد في النصوص: أنّه إن أردت أن تقرّ عينك وتنال خير الدّنيا والآخرة فاقطع الطّمع عمّا في أيدي الناس^(١).

وأنّ النبي ﷺ أوصى باليأس عمّا في أيدي الناس فإنّه الغنى، ونهى عن الطّمع فإنّه الفقر^(٢).

(١) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨٠ و ج ٧٣، ص ١٦٨.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٦٨.

وَأَنْ أَفْقَرِ النَّاسَ الطَّمَعُ (١).
وَأَنْ الَّذِي يُخْرِجُ الْإِيمَانَ عَنِ الْعَبْدِ الطَّمَعُ (٢).
وَأَنَّهُ أَزْرَىٰ بِنَفْسِهِ مِنْ اسْتَشْعَرِ الطَّمَعُ (٣).
وَأَنَّهُ رَقٌّ مُؤَبَّدٌ (٤).
وَأَنَّهُ: أَكْثَرُ مَصَارِعِ الْعُقُولِ تَحْتَ بَرُوقِ الْمَطَامِعِ (٥).
وَأَنْ الطَّامِعُ فِي وَثَاقِ الذَّلِّ (٦).
وَالطَّمَعُ مُورِدٌ غَيْرُ مُصَدِّرٍ، وَضَامِنٌ غَيْرُ وَفٍّ (٧).
وَالْيَأْسُ خَيْرٌ مِنَ الطَّلَبِ إِلَى النَّاسِ (٨).
وَبِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ، لَهُ طَمَعٌ يَقُودُهُ. وَرَغْبَةٌ تَذَلُّهُ (٩).
وَالْخَيْرُ كُلُّهُ قَدْ اجْتَمَعَ فِي قِطْعِ الطَّمَعِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ (١٠).
وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ بِمَا فِي يَدِ غَيْرِهِ (١١).

-
- (١) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٦٨.
(٢) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٦٨.
(٣) نهج البلاغة: الحكمة ٢ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٦٩ و ج ٧٨، ص ٩١.
(٤) نهج البلاغة: الحكمة ١٨٠ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٧٠.
(٥) نهج البلاغة: الحكمة ٢١٩ - غرر الحكم و درر الكلم: ج ٢، ص ٤٣٣ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٢٢ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٧٠.
(٦) نهج البلاغة: الحكمة ٢٢٦ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٧٠.
(٧) نهج البلاغة: الحكمة ٢٧٥ - غرر الحكم و درر الكلم: ج ٢، ص ١٣٧ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٧٠.
(٨) نهج البلاغة: الكتاب ٣١ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٧٠.
(٩) الكافي: ج ٢، ص ٣٢٠ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٢١ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٧٠.
(١٠) الكافي: ج ٢، ص ١٤٨ - وسائل الشيعة: ج ٦، ص ٣١٤ و ج ١١، ص ٣٢١ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ١٧١ و ج ٧٥، ص ١١٠.
(١١) الكافي: ج ٢، ص ١٣٩ - وسائل الشيعة: ج ١٥، ص ٢٤١ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٣٤٨ و ج ٧٣، ص ١٧٨.

الدّرس الرّابع والأربعون

في الكبر

الكبر: رذيلة من رذائل الإنسان، وخلق سيّئ من سجايا باطنه وهو: أن يرى نفسه كبيراً عظيماً بالقياس إلى غيره، وعلى هذا فالكبر صفة ذات إضافة تستدعي مستكبراً به ومستكبراً عليه فهو يفترق عن العجب المتعلّق بالفعل بتغاير المتعلّق وعن العجب المتعلّق بالنفس، بعدم القياس فيه على الغير. وهذه الصفة من أقبح خصال النفس وأشنعها، ولعلّ أصل وجودها كالحسد وحبّ الرئاسة والمال من السجايا المودعة في فطرة الإنسان وزيادتها وتكاملها وتحريكها صاحبها نحو العمل بمقتضاها، تكون باختياره وتحت قوّته العاقلة، كما أنّ معارضتها والسعي في إزالتها أيضاً كذلك، وهي من الصفات التي تورث اغتراراً في صاحبها وفرحاً وركوناً إلى نفسه، ومحلّ هذه الصفة ومركزها القلب كما يقول الله

تعالى: ﴿إِن فِي صُدُورِهِمْ إِيَّاكَ﴾^(١) لَكِنَّهُ إِذَا ظَهَرَتْ عَلَى الْأَعْضَاءِ وَالْأَرْكَانِ سَمِيَتْ تَكَبُّراً وَاسْتِكْبَاراً، لَاقْتِضَاءُ زِيَادَةِ الْمُبَانِي ذَلِكَ، لَكِنْ أُطْلِقَتْ الْكَلِمَتَانِ فِي الْكِتَابِ الْكَرِيمِ عَلَى نَفْسِ الصِّفَةِ أَيْضاً.

ثُمَّ إِنَّ الْكِبَرَ مِنْ حَيْثُ الْمَتَكَبَّرُ عَلَيْهِ يَنْقَسِمُ إِلَى أَقْسَامٍ ثَلَاثَةٍ مَعَ اخْتِلَافِ مَرَاتِبِهَا فِي الْقُبْحِ:

الأوّل: التَّكَبُّرُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى: إِمَّا بِإِنْكَارِ وَجُودِهِ جَلٍّ وَعِلًّا، أَوْ وَحْدَانِيَّتِهِ، أَوْ شَيْئاً مِنْ صِفَاتِ جَلَالِهِ وَجَمَالِهِ، وَمِنْهُ أَيْضاً عَدَمُ قَبُولِ إِبْلِيسَ أَمْرِهِ، وَهَذَا أَفْحَشُ أَنْوَاعِ الْكِبَرِ، وَلَا صِفَةَ فِي النَّفْسِ أَخْبَثُ وَأَقْذَرُ مِنْهُ، وَقَدْ اتَّفَقَ فِيمَا يَظْهَرُ مِنَ التَّأْرِيخِ صُدُورُهُ مِنْ عِدَّةٍ مِمَّنْ ادَّعَى الْأُلُوهِيَّةَ وَغَيْرَهُمْ.

الثاني: التَّكَبُّرُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَأَوْصِيَائِهِ بِإِنْكَارِ رِسَالَتِهِمْ وَرَدِّ مَا جَاءُوا بِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالشَّرِيعَةِ.

الثالث: التَّكَبُّرُ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ بِتَعْظِيمِ نَفْسِهِ وَتَحْقِيرِهِمْ وَالْإِمْتِنَاعَ عَنِ الْإِنْقِيَادِ لِمَنْ هُوَ فَوْقَهُ مِنْهُمْ بِحُكْمِ الْعَقْلِ أَوْ الشَّرْعِ، وَعَنِ الْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ مَعَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ فَيَتَرَفَّعُ عَنْ مَجَالِسَتِهِمْ وَمُؤَاكَلَتِهِمْ، وَيَتَقَدَّمُ عَلَيْهِمْ فِي مَوَارِدِ التَّقَدُّمِ وَيَتَوَقَّعُ مِنْهُمْ الْخُضُوعَ لَهُ، وَيَمْتَنِعُ عَنِ اسْتِفَادَةِ الْعِلْمِ وَقَبُولِ الْحَقِّ مِنْهُمْ، وَيُتَأَنَّفُ إِذَا وَعَظُوهُ، وَيَعْتَفُّ إِذَا وَعَظَهُمْ، وَيَغْضَبُ إِذَا رَدُّوا عَلَيْهِ، وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ نَظَرَ الْبَهَائِمِ اسْتِجْهَالاً وَاسْتِحْقَاراً وَهَكَذَا.

وبالجملة: أَنَّ كِبَرَ الْبَاطِنِ يَظْهَرُ فِي الْإِنْسَانِ الْمَتَكَبِّرِ مِنْ شِمَائِلِهِ كِتَصْغِيرُ وَجْهِهِ، وَنَظَرُهُ شِزْراً، وَإِطْرَاقُ رَأْسِهِ! وَمِنْ جُلُوسِهِ مَتَرَبِّعاً أَوْ مَتَكَنّاً، وَمِنْ قَوْلِهِ وَصَوْتِهِ وَمِنْ مَشْيِهِ وَتَبَخُّرِهِ فِيهَا، وَمِنْ قِيَامِهِ وَجُلُوسِهِ وَحَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ وَسَائِرِ تَقَلُّبَاتِهِ

في أفعاله وأعماله.

وقد ورد في الكتاب الكريم في ذمّ هذه الصفة آيات، منها: قوله تعالى 'لإِبلِيسَ: ﴿فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾^(١). وما حكاه تعالى عن الأمم الماضية: ﴿أَنْتُمْ لِبَشَرِينَ مِثْلَنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ﴾^(٢) وقولهم: ﴿وَلَنْ أَطْعَمَ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ﴾^(٣). وقوله تعالى: ﴿وَاسْتَكْبَرُ هُوَ وَجَنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾^(٤) وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾^(٥) وقوله: ﴿وَلَا تَصْغُرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾^(٦). (والتصغير: إمالة العنق عن النظر كبراً) وقوله: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾^(٧) وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾^(٨) إلى غير ذلك.

وورد في النصوص: أَنَّ الكبر يكون في شرار الناس^(٩).
وأنّه رداء الله وإزاره.

وَأَنَّ المتكبر ينزع الله في رداءه، ومن نازع الله في رداءه لم يزد الله إلاّ سفالاً^(١٠).

(١) الأعراف: ١٣.

(٢) المؤمنون: ٤٧.

(٣) المؤمنون: ٣٤.

(٤) القصص: ٣٩.

(٥) غافر: ٦٠.

(٦) لقمان: ١٨.

(٧) الإسراء: ٣٧.

(٨) لقمان: ١٨.

(٩) الكافي: ج ٢، ص ٣٠٩ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٠٣ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٠٩.

(١٠) الكافي: ج ٢، ص ٣٠٩ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٩٩.

ومن تناول شيئاً منه أكبه الله في جهنم^(١).
 وأنّ الكبر أن تجهل الحقّ وتطعن على أهله^(٢).
 وأنّ تغمص الناس وتسفه الحقّ^(٣). (الغمص: التحقير وتسفيّه الرأي نسبته
 إلى السفاهة بمعنى: أن يستخفّه ولا يراه على الرحبان والرزانة).
 وأنّ المتكبرين يجعلون يوم القيامة في صور الذرّ يتوطأهم الناس حتّى يفرغ
 الله من الحساب^(٤).
 وأنّه: ما من عبدٍ إلّا ومعه ملك، فاذا تكبرّ قال له: اتضع وضعك الله^(٥).
 وأنّه ما من أحدٍ يتيه ويتكبرّ إلّا من ذلّة يجدها في نفسه^(٦).
 وأنّ من ذهب إلى أنّ له على الآخر فضلاً، فهو من المستكبرين^(٧).
 وأنّ رجلاً أتى النبيّ ﷺ وقال: أنا فلان بن فلان حتّى عدّ تسعة،
 فقال ﷺ: أما إنّك عاشرهم في النار^(٨).
 وأنّ آفة الحساب، الافتخار والعجب^(٩).
 وأنّه: قال رجل للباقر عليه السلام: أنا في الحساب الضخم من قومي قال عليه السلام: إن الله
 رفع بالايمن من كان الناس يسمّونه ضيعاً، ووضع بالكفر من كان الناس يسمّونه

-
- (١) الكافي: ج ٢، ص ٣٠٩ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٩٩ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢١٣.
 (٢) الكافي: ج ٢، ص ٣١١ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٢٠.
 (٣) الكافي: ج ٢، ص ٣١٠ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٠٦ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢١٧.
 (٤) الكافي: ج ٢، ص ٣١١ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢١٩.
 (٥) الكافي: ج ٢، ص ٣١٢ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٢٤.
 (٦) الكافي: ج ٢، ص ٣١٢ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٢٥.
 (٧) الكافي: ج ٨، ص ١٢٨ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٢٦.
 (٨) الكافي: ج ٢، ص ٣٢٩ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٢٦.
 (٩) الكافي: ج ٢، ص ٣٢٨ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٣٥ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٢٨.

شريفاً، فليس لأحدٍ فضل على أحدٍ إلا بالتقوى^(١).
 وأنه: عجباً للمختال الفخور، وإنما خلق من نطفةٍ ثم يعود جيفةً، وهو بين
 ذلك وعاء للغائط ولا يدري ما يُصنع به^(٢).
 وأنّ أمقت الناس المتكبر^(٣).
 وأنّ من يستكبر يضعه الله^(٤).
 وأنّ رجلاً قال لسلمان تحقيراً: من أنت؟ قال: أمّا أولاي وأولاك فنطفة
 قذرة، وأمّا أخراي وأخراك فجيفة منتنة، فإذا كان يوم القيامة ووضعت الموازين
 فمن ثقل ميزانه فهو الكريم ومن خف ميزانه فهو اللئيم^(٥).
 وأنّ النبي ﷺ قال: أبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون، وهم
 المستكبرون^(٦).
 وأنّ في جهنّم لوادياً للمتكبرين يقال له: «سقر»^(٧).
 وأنّ المتبختر في مشيه، الناظر في عطفه، المحرك جنبه بمنكيه هو مجنون في
 نظر مشرع الإسلام^(٨).
 وأنّ لإبليس سعوطاً هو الفخر^(٩).

-
- (١) الكافي: ج ٢، ص ٣٢٨ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٢٩.
 (٢) الكافي: ج ٢، ص ٣٢٩ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٣٥ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٢٩.
 (٣) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٣١.
 (٤) نفس المصدر السابق.
 (٥) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٣١.
 (٦) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٣٢.
 (٧) الكافي: ج ٢، ص ٣١٠ - ثواب الاعمال: ص ٢٦٥ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٩٩ -
 بحار الأنوار: ج ٨، ص ٢٩٤ و ج ٧٣، ص ١٨٩.
 (٨) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٣٣.
 (٩) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٣٤.

الدّرس الخامس والأربعون

في الحسد

الحسد: تمَنَّى زوال نعمة الغير، وله صور: فإنّ الحاسد: إمّا أن يتمنّى زوالها عن الغير فقط، أو يتمنّى مع ذلك انتقالها إليه، وعلى التقديرين: إمّا أن يصدر منه حركة من قولٍ أو فعلٍ على طبق تمَنّيه، أو لا يصدر، وعلى أيّ فحقيقة الحسد عبارة عن تلك الصفة النفسيّة، ولها مراتب في الشدّة والضعف وصدور الحركات الخارجيّة من آثارها ومقتضياتها.

والظاهر أنّه من الطبائع المودعة في باطن جميع الناس وتزايد في عدّة منهم، وتتناقص في آخرين بملاحظة اختلافهم في التوجّه إلى النفس ومراقبة حالها ومجاهدتها، ويترتب عليها آثار كثيرة مختلفة، بعضها مذموم وبعضها محرّم، وبعضها كفر وشرك، ونعوذ بالله من الجميع.

وظاهر أكثر الأصحاب حرمة الحسد وترتب العقوبة عليه مطلقاً، ظهر في

الخارج أم لا، وظاهر آخرين أنه لا يحرم ما لم يظهر بقولٍ أو فعلٍ؛ لأنهم صرّحوا بأن الحرمة والعقوبة ترتبان على الأفعال البدنية دون الصفات والملكات النفسية، لكن الظاهر من بعض النصوص ترتب العقوبة على بعض الصفات القلبية أيضاً وإن لم يترتب عليه حكم تكليفي، فاللازم أن يفرّق بين الحرمة والعقوبة كما ذكروا ذلك في التجّري، وللبحث عنه محلّ آخر.

والحسد من أخبث الصفات وأقبح الطبائع، وهو من القبايح العقلية والشرعية، فإنه في الحقيقة سخط لقضاء الله واعتراض لنظام أمره وكراهة لإحسانه، وتفضيل بعض عبادته على بعض، ويفترق عن الغبطة الممدوحة، بأنّ الحاسد يحبّ زوال نعمة الغير والغابط يحبّ بقاءها، لكنّه يتمنى مثلها أو ما فوقها لنفسه.

وللحسد أسباب كثيرة: عداوة المحسود مخافة أن يتعزّز ويتفاخر عليه، وتكبره على المحسود وتعجّبه من نيل المحسود بتلك النعمة، وحبّ الرئاسة على المحسود، فيخاف عدم إمكانها حينئذٍ، وغير ذلك. ومن آثاره تألّم الحاسد باطناً، ووقوعه في ذلك العذاب دائماً، ولذا قال عليّ عليه السلام: لله درّ الحسد حيث بدأ بصاحبه فقتله^(١).

فقد ورد في الكتاب العزيز قوله: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾^(٢) وقوله تعالى في مقام أمره بالاستعاذة: ﴿وَمَنْ شَرَّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾^(٣). وورد في النصوص: أنّ الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب^(٤).

(١) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٤١ - مرآة العقول: ج ١٠، ص ١٦٠.

(٢) النساء: ٥٤.

(٣) الفلق: ٥.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٩٢ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٤٤.

وأنّه: كاد الحسد أن يغلب القدر^(١). (وهذا مبالغة في تأثير عمل الحسود في زوال نعمة المحسود وقد قدرها الله تعالى له).
 وأنّ آفة الدين الحسد^(٢).
 وأنّ الله قال لموسى عليه السلام: «لا تحسدنّ الناس على ما آتيتهم من فضلي، ولا تمدنّ عينيك إلى ذلك، ولا تتبعه نفسك، فإنّ الحاسد ساخط لنعمي، صائد لقسمي الذي قسمت بين عبادي، ومن يك كذلك فلست منه وليس منّي»^(٣).
 وأنّه: لا يتمنّى الرجل إمراة الرجل ولا إبنته، ولكن يتمنّى مثلها^(٤).
 وأنّ المؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط^(٥).
 وأنّ أقلّ الناس لذّة الحسود^(٦).
 وأنّه: لا راحة لحسود^(٧).
 وأنّه: لا يؤمن رجل فيه الحسد^(٨).
 وأنّ للحاسد ثلاث علامات: يغتاب إذا غاب، ويتملق إذا شهد، ويشمت بالمصيبة^(٩).

-
- (١) المحجة البيضاء: ج ٥، ص ٣٢٦ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢٩ - نور الثقلين: ج ٥، ص ٧٢٢.
 (٢) الكافي: ج ٢، ص ٣٠٧ - الوافي: ج ٥، ص ٨٥٩ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٤٨ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٩٣.
 (٣) الكافي: ج ٢، ص ٣٠٧ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٤٩.
 (٤) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٥٥.
 (٥) الكافي: ج ٢، ص ٣٠٨ - الوافي: ج ٥، ص ٨٦١ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٩٣ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٥٠.
 (٦) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٥٠.
 (٧) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٥٢ و ج ٧٧، ص ٤٢١.
 (٨) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٥١.
 (٩) بحار الأنوار: ج ١، ص ١٢٨.

وَأَنَّ اللَّهَ يَعْذَّبُ الْعُلَمَاءَ بِالْحَسَدِ (١).
وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أُمُورٍ مِنْهَا: الْحَسَدُ (٢).
وَأَنَّهُ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ (٣).
وَأَنَّهُ الْحَالِقَةُ، وَلَيْسَ بِحَالِقِ الشَّعْرِ، لَكِنَّهُ حَالِقُ الدِّينِ، وَيُنَجِّي مِنْهُ: أَنْ يَكْفَ
الْإِنْسَانُ يَدَهُ، وَيُخْزِنَ لِسَانَهُ، وَلَا يَكُونَ ذَا غَمَزٍ عَلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ (٤).
وَأَنَّ الْحَسَدَ مِمَّا لَمْ يَعْرِ مِنْهُ نَبِيٌّ فَمَنْ دُونَهُ (٥).
وَأَنَّ الْحَسَادَ أَعْدَاءُ نِعَمِ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ (٦).
وَأَنَّ مِنْ شَرِّ مَفَاضِحِ الْمَرْءِ الْحَسَدُ (٧)، وَالْحَاسِدُ مَغْتَاطٌ عَلَى مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (٨).
وَيَكْفِيكَ مِنَ الْحَاسِدِ أَنَّهُ يَغْتَمُّ وَقْتُ سُرُورِكَ (٩).
وَالْحَسُودُ سَرِيعُ الْوَثْبَةِ بَطِيءُ الْعُطْفَةِ (١٠).

-
- (١) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٥٢.
(٢) نفس المصدر السابق.
(٣) معاني الأخبار: ص ٣٦٧ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٥٢.
(٤) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٥٣.
(٥) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٥٤.
(٦) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٥٦.
(٧) نفس المصدر السابق.
(٨) كنز القوائد: ج ١، ص ١٣٦ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٥٦ و ج ٧٧، ص ١٦٥.
(٩) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٥٦.
(١٠) نفس المصدر السابق.

الدّرس السّادس والأربعون

في الغضب

الغضب: ثوران النفس واشتعالها لإرادة الانتقام، ويستخرجه الكبر والحسد والحقْد الدفينات في باطن النفس، فالغضب من حالات النفس وصفاتها ومن آثاره صدور الأفعال والحركات غير العاديّة من صاحبه.

والغضب منه تعالى: هو الانتقام دون غيره فهو في الإنسان في صفات الذات، وفي الله تعالى من صفات الفعل، ولذا يتّصف تعالى بوجوده وعدمه، وتتوجّه هذه القوّة عند ثورانها تارةً إلى دفع المؤذي قبل وقوعه، وأخرى إلى الانتقام لأجل التّشفي بعد وقوعها والانتقام قوت هذه القوّة، وفيه شهوتها ولذّتها ولا تسكن إلّا به، ولهذه القوّة درجات ثلاث:

حالة التّفريط المذمومة: كضعفها في النفس بحيث لا يغضب فيما هو محمود فيه عقلاً وشرعاً: كموارد دفع الضرر عن نفسه، والجهد مع أعداء الدين، وموارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوها.

وحالة الإفراط المذمومة أيضاً: كماظهارها بالشتم والضرب والإتلاف والقتل ونحوها فيما نهى العقل والشرع عنه.
وحالة الاعتدال: كاستعمالها فيما تقتضيه قوّة العقل وحكم الشرع، وهذه حدّ اعتدالها واستقامتها.

وقد ورد في نصوص هذا الباب: أنّ الغضب مفتاح كلّ شرٍّ (١).
وأنّ الرجل البدويّ سأل رسول الله ثلاث مرّات أن يعلمه جوامع الكلم، فقال ﷺ في كلّ مرّة: أmerk أن لا تغضب (٢).
وأنّه أي شيء أشدّ من الغضب؟ إنّ الرجل يغضب فيقتل النفس التي حرّم الله، ويقذف المحصنة (٣).

وأنّه مكتوب في التوراة: يا موسى، أمسك غضبك عمّن ملّكتك عليه أكفّ عنك غضبي (٤).

وأنّه: أوحى الله إلى بعض أنبيائه: يا ابن آدم، أذكرني في غضبك أذكرك في غضبي، لا أحقّك فيمن أحق، وارض بي منتصراً، فإنّ انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك (٥).

وأنّ هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم. وأنّ أحدكم إذا غضب احمرّت عيناه وانتفخت أوداجه، ودخل الشيطان فيه (٦).

(١) الكافي: ج ٢، ص ٣٠٣ - الخصال: ص ٧ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٨٧ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٦٣ و ج ٧٨، ص ٣٧٣.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٣٠٣ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٧٤.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٦٥.

(٤) الكافي: ج ٢، ص ٣٠٣ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٦٧ و ٢٧٥.

(٥) الكافي: ج ٢، ص ٢٧٦ و ٣٠٣ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٩١ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٧٦.

(٦) الكافي: ج ٢، ص ٣٠٤ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٨٩ - بحار الأنوار: ج ٦٣، ص ٢٦٥ و

وَأَنَّ الغضبَ مُحَقِّقَةٌ لِقَلْبِ الْحَكِيمِ (١).

وَمَنْ لَمْ يَمْلِكْ غَضَبُهُ لَمْ يَمْلِكْ عَقْلُهُ (٢).

وَأَنَّ مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النَّاسِ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَكَفَّ عَنْهُ عَذَابَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٣).

وَأَنَّ الرَّجُلَ لِيَغْضِبَ فَمَا يَرْضَى أَبَدًا حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ فَأَيُّمَا رَجُلٍ غَضِبَ فَلْيَجْلِسْ مِنْ فُورِهِ، فَإِنَّهُ سَيَذْهَبُ رَجَزُ الشَّيْطَانِ، وَإِذَا غَضِبَ عَلَى ذِي رَحِمٍ فَلْيَمْسَسْهُ، فَإِنَّ الرَّحِمَ إِذَا مُسَّتْ سَكَنَتْ (٤).

وَأَنَّهُ إِذَا غَضِبَ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ وَإِنْ كَانَ جَالِسًا فَلْيَقُمْ (٥).

تذييل: يُعرف ممَّا ذكر من تعريف الغضب أَنَّ المراد به هو: الناشئ عمَّا يتعلَّق بنفسه ممَّا يكرهه ويسوئه حقًّا كان ذلك، كغضبه على من آذاه وضيّع حقًّا من حقوقه، أو باطلاً: كغضب أكثر الملوك والجبابرة على الناس فيما لا سلطان لهم عليه. وأمَّا الغضب الحاصل بحقِّ: كغضب أولياء الله على أعدائه وعلى العصاة المرتكبين للمعاصي من عباده لكفرهم وعنادهم وفسقهم وعصيانهم، فهو أمر آخر، وهو ممدوح مطلوب، وإعماله في الخارج بالقيام على أمر الجهاد وبإقامة مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن تقع المعاصي وتصدر الكبائر من أهلها، وبإجراء حدود الله تعالى وتعزيراته بعد وقوعها وصدورها، فهو واجب في

ج ٧٣، ص ٢٧٨.

(١) الكافي: ج ٢، ص ٣٠٥ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٨٨ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٧٨ و ج ٧٨، ص ٢٥٥.

(٢) المحجة البيضاء: ج ٥، ص ٢٩٣.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٣٠٣ و ٣٠٥ - ثواب الأعمال: ص ١٦٢ - المحجة البيضاء: ج ٥، ص ٢٩١ و ٢٩٣ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٨٨ و ٢٨٩ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٦٤ و ٢٨٠.

(٤) الكافي: ج ٢، ص ٣٠٢ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٨٧ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٦٧.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٧٢.

الشريعة. والغضب الحاصل لهم من أفضل السجايا، والعمل الصادر منهم على طبقه من أفضل العبادات، وليس للمتصدّي لتلك الأمور، المجري لها بأمر الله العفو والإغماض إلاّ في موارد رخص فيه الشرع ذلك، وتفصيله في باب الحدود والتعزيرات من الفقه.

الدّرس السّابع والأربعون

في العصبية والحمية

عصب الشيء عصباً من باب ضرب، شدّه بالعَصَب والحبل، والعَصَب بفتحين: أطناب منتشرة في الجسم كلّها وبها تكون الحركة والحسّ، والعصبية قد استعير للتحامي عن الشيء وأخذ جانبه والمدافعة عنه والمراد بها هنا: حالة حبّ وعلقة باطنة في النفس تدعوا صاحبها إلى التحامي عن مورد حبّه ومتعلّق ودّه. وتنقسم إلى قسمين: مذموم وممدوح، والأوّل هو ما يقتضي التحامي عن الشيء بغير حقّ، كأن يتحامي عن قومه وعشيرته وأصحابه في ظلمهم وباطلهم، أو عن مذهبه وملّته مع علمه بفساده، أو عن مطلب ومسألة بلا علم بصحّته، أو مع العلم ببطلانه لكونه قوله ومختاره مثلاً وهكذا.

والثاني: هو التعصّب في الدين والحماية عنه، وكذا في كلّ أمر حقّ كالعلوم والمعارف الاسلاميّة والأعمال والسنن الدينيّة التي قد علم صحّتها وحقيقتها، بل

والحماية عن أهل الحق والدين ودعاتها ورعاتها، وكذا التحامي عن الأقوام وغيرهم مع العلم بحقيقتهم وصدقهم. ثم إنَّ ممَّا يلزم العصبية التفاخر بما يتعصَّب له وحكمه حكمها.

وقد ورد في النصوص: أنه من تعصَّب أو تُعصَّب له فقد خلع ربة الأيمان من عنقه^(١) (الربة: عروة الحبل والحديث ذو مراتب، فمن ادَّعى مقاماً ليس له كالنبوة والإمامة والقضاة ونحوها وتحامى عنه غيره قولاً أو عملاً أو قلباً، فكلاهما خلعا ربة الأيمان من عنقه أي: خرجا عن الإيمان بالكلية في بعض الموارد أو عن كماله في بعضها الآخر).

وأنه: من كان في قلبه حبة من خردلٍ من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية^(٢).

وأنَّ من تعصَّب عصَّبه الله بعصايةٍ من نارٍ^(٣).
وأنَّ العصبية التي يأثم صاحبها: أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين وليس من العصبية أن يحبَّ الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم^(٤).

وأنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يتعوَّذ في كلِّ يوم من الحمية.

وأنَّ الله يعذب العرب بالعصبية^(٥).

-
- (١) وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٩٨ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٨٣.
(٢) الكافي: ج ٢، ص ٣٠٨ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٩٦ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٨٤.
(٣) الكافي: ج ٢، ص ٣٠٨ - جامع الأخبار: ص ١٦٢.
(٤) الكافي: ج ٢، ص ٣٠٨ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٩٨ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٨٨.
(٥) الكافي: ج ٨، ص ١٦٢ - الخصال: ص ٣٢٥ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٩٧ - بحار الأنوار: ج ٢، ص ١٠٨ و ج ٧٢، ص ١٩٠ و ج ٧٥، ص ٣٣٩ و ج ٧٨، ص ٥٩.

وأنّه أهلك الناس، طلب الفخر^(١).
 وأنه: ألق من الناس المفتخر بآبائه وهو خلو من صالح أعمالهم^(٢).
 وأنّ الفخر بالأنساب من عمل الجاهلية^(٣).
 وأنّ النبي ﷺ خطب يوم فتح مكّة، وقال: إنّ الله قد أذهب عنكم
 بالإسلام نخوة الجاهلية والتفاخر بآبائها وعشائرها، إنكم من آدم، وآدم من طين،
 وخيركم أتقاكم^(٤).
 وأنه ما لابن آدم والفخر، أوّله نطفة وآخره جيفة^(٥).

(١) الخصال: ص ٦٩ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣٩.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٩١.

(٣) وسائل الشيعة: ج ٥، ص ١٦٩ و ج ١١، ص ٣٣٥ - بحار الأنوار: ج ٥٨، ص ٣١٥ و ج ٧٣، ص ٢٩١.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٩٣.

(٥) نهج البلاغة: الحكمة ٤٥٤ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٢٩٤.

الدّرس الثّامن والأربعون

في البخل

البخل: إمساك المال وحفظه في مورد لا ينبغي إمساكه، ويقابله الجود،
والبخل من يصدر منه ذلك، والمراد به في المقام هو: الحالة الباطنيّة والصفة
العارضة على النفس، الباعثة على الإمساك والممانعة عن الإنفاق. والشّح: أيضاً هو
البخل، وقيل: هو البخل مع الحرص، فيحفظ الموجود ويطلب غير الموجود.

وهذه الصفة من أقبح صفات النفس وأخبثها، ولها مراتب مختلفة في قبحها
الخُلقي وحرمتها التّكليفيّة، فإنّه: إمّا أن يبخل عن بذل النفس، أو عن بذل المال،
وأيضاً: إمّا أن يبخل عن حقوق الله، أو عن حقوق الناس وأيضاً: إمّا أن يبخل عن
الواجب منها أو عن المندوب، وعليه في موارد إطلاق ما دلّ على ذمّ البخل لا يعلم
مرتبة الذّمّ وسنخ الحكم ما لم يعلم متعلّق الصفة.

وقد قال تعالى في الكتاب الكريم في وصف المستكبرين: ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ

ويأمرون النَّاسَ بالبخل^(١) وقال: ﴿أَمْ لَهُمْ نصيب من الملك فإذا لا يؤتون النَّاسَ نقيراً^(٢)﴾ وقال: ﴿قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربِّي إذا لأمسكنم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً^(٣)﴾ وقال: ﴿ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه^(٤)﴾. وقال: ﴿مَنَعَ للخير معتدٍ أثيم^(٥)﴾.
 وورد في نصوص الباب أنه: إن كان الخلف من الله فالبخل لماذا؟^(٦).
 وأنَّ أقلَّ الناس راحةً البخيل، وأبخل الناس من بخل بما افترض الله عليه^(٧).
 وأنَّ العجب ممَّن يبخل بالدنيا وهي مقبلة عليه، أو يبخل وهي مدبرة عنه، فلا الإنفاق مع الإقبال يضُرُّه ولا الإمساك مع الإدبار ينفعه^(٨).
 وأنَّ الجنة حرِّمت على البخيل^(٩).
 وأنَّ البخل شجرة في النار أغصانها في الدنيا، من تعلَّق بغصنٍ منها قاده ذلك الغصن إلى النار^(١٠).
 وأنَّ البخيل من منع حقَّ الله، وأنفق في غير حقِّ الله^(١١).

(١) النساء: ٣٧.

(٢) النساء: ٥٣.

(٣) الإسراء: ١٠٠.

(٤) محمد: ٣٨.

(٥) القلم: ١٢.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٠٠.

(٧) نفس المصدر السابق.

(٨) نفس المصدر السابق.

(٩) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٠١.

(١٠) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٠٣.

(١١) معاني الأخبار: ص ٢٤٦ - وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٢٢ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٠٥ و ٩٦، ص ١٦.

وَأَنَّ الْبَخِيلَ مِنْ ذَكَرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يَصِلْ عَلَيَّ^(١).
وَأَنَّ الْبَخِيلَ مِنْ بَخَلَ بِالسَّلَامِ^(٢).
وَأَنَّ الْبَخَلَ عَارٌ^(٣).
وَأَنَّهُ جَامِعٌ لِمَسَاوِي الْعُيُوبِ، وَهُوَ زَمَامٌ يَقَادُ بِهِ إِلَى كُلِّ سُوءٍ^(٤).
وَأَنَّ الْبَخِيلَ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ^(٥).
وَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: «أَيُّمَا عَبْدٍ هَدَيْتُهُ إِلَى الْإِيمَانِ وَحَسَنْتَ خَلْقَهُ وَلَمْ ابْتَلِهِ بِالْبَخْلِ فَأَبْنَى
أُرِيدُ بِهِ خَيْرًا»^(٦).
وَأَنَّ شَرَارَكُمْ بِخَلَاؤِكُمْ^(٧).
وَحَسْبُ الْبَخِيلِ مِنْ بَخَلِهِ سُوءُ الظَّنِّ بِرَبِّهِ^(٨).
وَأَنَّهُ لَا تُسَاوِرُ الْبَخِيلَ فَإِنَّهُ يَقْصُرُ بِكَ عَنْ غَايَتِكَ^(٩).
وَأَنَّ الشَّحِيحَ أَشَدَّ مِنَ الْبَخِيلِ، إِنَّ الْبَخِيلَ يَبْخُلُ بِمَا فِي يَدَيْهِ، وَالشَّحِيحُ بِمَا فِي
أَيْدِي النَّاسِ، فَلَا يَرَى فِي أَيْدِيهِمْ إِلَّا تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ بِالْحَلِّ وَالْحَرَامِ وَلَا يَشْبَعُ، وَلَا
يَقْنَعُ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ^(١٠).

-
- (١) معاني الأخبار: ص ٢٤٦ - وسائل الشيعة: ج ٤، ص ١٢٢٠ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٠٦ و
ج ٩٤، ص ٥٥.
(٢) معاني الأخبار: ص ٢٤٦ - وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٤٣٧ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٠٥ و
ج ٧٦، ص ٥ و ج ٧٨، ص ١٢٠.
(٣) نهج البلاغة: الحكمة ٣ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٠٧.
(٤) نهج البلاغة: الحكمة ٣٧٨ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٠٧.
(٥) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٠٨.
(٦) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٠٧.
(٧) نفس المصدر السابق.
(٨) نفس المصدر السابق.
(٩) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٠٤.
(١٠) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٠٦.

وَأَنَّ الصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَا فِي الطَّوَافِ: اللَّهُمَّ قِنِّي شَحَّ نَفْسِي، فُسِّئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَشَدَّ مِنْ شَحِّ النَّفْسِ؟^(١) إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: «وَمَنْ يُوقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمَفْلُحُونَ».^(٢)

وَأَنَّهُ: مَا مَحَقَّ الْإِيمَانَ مَحَقَّ الشَّحِّ شَيْءٌ^(٣).
وَأَنَّ الشَّحَّ هُوَ: أَنْ تَرَى مَا فِي يَدَيْكَ شَرَفًا وَمَا أَنْفَقْتَ تَلْفًا^(٤).
وَأَنَّ لِهَذَا الشَّحِّ دَيْبًا كَدِيبِ النَّمْلِ وَشُعْبًا كَشُعْبِ الشَّرِكِ^(٥).
وَأَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ الشَّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبٍ عَبْدٍ أَبَدًا^(٦).
وَأَنَّ الشَّحَّ الْمَطَاعَ مِنَ الْمَوَبَقَاتِ.
وَأَنَّ الشَّحَّ إِذَا شَحَّ مَنَعَ الزَّكَاةَ وَالصَّدَقَةَ وَصَلَةَ الرَّحِمِ وَإِقْرَاءَ الضَّيْفِ وَالنَّفَقَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْوَابَ الْبِرِّ وَحَرَامَ عَلَى الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَهَا شَحِيحٌ.
وَأَنَّهُ: إِيَّاكُمْ وَالشَّحَّ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشَّحِّ، أَمَرَهُم بِالْكَذِبِ فَكَذَّبُوا، وَأَمَرَهُم بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا، وَأَمَرَهُم بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَدَعَاهُمْ حَتَّى سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَدَعَاهُمْ حَتَّى انْتَهَكُوا وَاسْتَحَلُّوا مُحَارِمَهُمْ^(٧). (أَمَرَ الشَّحُّ بِذَلِكَ، كُنَايَةً عَنْ اقْتِضَاءِ هَذِهِ الرِّذِيلَةِ تَحَقُّقِ تِلْكَ الْمَعَاصِي، وَالْجَرِيِّ عَلَى وَفْقِ ذَلِكَ الْاِقْتِضَاءِ طَاعَةً مِنْهُمْ).

وَأَنَّ هَلَاكَ آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالشَّحِّ.

(١) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٠١ - نور الثقلين: ج ٥، ص ٣٤٦.

(٢) التفهيم: ١٦.

(٣) الخصال: ص ٢٦ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٠١.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٠٥.

(٥) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٠١ - السعدية: ص ١٦٦.

(٦) الخصال: ص ٧٦ - وسائل الشيعة: ج ٦، ص ٢٣ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٠٢.

(٧) الخصال: ١٧٦ - وسائل الشيعة: ج ٦، ص ٢٤ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٠٣.

الدرس التاسع والأربعون

في الذنوب وآثارها

مخالفة أمر الله ونهيه والخروج عن طاعته ورضاه يسمى تارة ذنباً؛ لكونها ذات آثار تتبعها ومفاسد تترتب عليها، فإنّ الذنب: أخذ ذنب الشيء ليجرّه إليه، فيجرّ المذنب بذنبه مفاسد كبيرة، وأخرى إثمًا؛ لأنّها تبطي الإنسان عن الثواب، وتؤخره عن الخيرات والأثم: التأخير.

وثالثة: عصياناً؛ لأنّ الفاعل عمل ما يجب عليه أن يحفظ نفسه من هجمة العذاب والحوادث فإنّ العصيان التمتع بالعصاء.

ورابعة: طغياناً؛ لأنّ الفاعل خرج عن الحدّ، إذ الواجبات والمحرمات حدود الله والطغيان هو: الخروج عن الحدّ.

وخامسة: فسقاً؛ لأنّ العاصي خرج عن محيط منع الشارع كما يقال فسق التمر إذا خرج عن قشره.

وسادسة: جرماً وإجراماً، فإنّ العامل جنى ثمراً مرّاً أو كسب سيئاً، فإنّ
المجرم قطع الثمر عن الشجر أو كسب السيئ.

وسابعة: سيئة؛ لأنها فعلة قبيحة يحكم العقل والشرع بقبحها.
وثامنة: تبعه؛ لكونها ذات تبعاتٍ مستوخمةٍ وتوالي مضرّةٍ مهلكةٍ.
وتاسعة: فاحشة؛ لعظم قبحها وشناعتها والفاحشة: هي الشيء العظيم
قبحه.

وعاشرة: منكراً؛ لأنّ العقل والشرع ينكرها ولا يجوز ارتكابها ويوجب
إنكارها والنهي عنها.

وبالجملة: مخالفة الله تعالى ومعصيته والخروج عن طاعته من الأمور التي
تنطق العقول بذمّها وقبحها وتؤكد الآيات والنذر على الاجتناب عنها، ويصرّح
الكتاب والسنة بترتب المضارّ والمفاسد عليها، وكونها موبقةً للنفس مهلكةً لها
بهلاكٍ معنويٍّ دائمٍ وشقاوةٍ أخرويةٍ أبديةٍ أعادنا الله منها.
والآيات والأخبار الواردة في المقام على أقسام:

منها: ما يرجع إلى النهي عن نفس العصيان وبيان شدة قبحه ولزوم مراقبة
النفس لكيلا تقع فيه.

ومنها: ما يبيّن مضارّها ومفاسدها التي ترجع إلى باطن العاصي وهلاك
نفسه وانحطاطها عن مرتبة الانسانية.

ومنها: ما يشير إلى آثاره الراجعة إلى دنياه من المصائب والمكاره،
والحوادث المتعلقة ببدنه وماله وأهله.

ومنها: ما يشير إلى تأثير العصيان في البلاد والعباد، أي: تأثيره في المجتمع
الذي يقع فيه في أنفسهم وأراضيهم وبلادهم.

ومنها: ما يشير إلى تأثيره في آخرته وعذابها.
فَمَا يَدُلُّ عَلَى أَصْلِ النَّهْيِ وَالذَّمِّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطْنٌ﴾ (١).

وقوله: ﴿وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٢).
وقوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ
بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (٣).

وقوله: ﴿وَكُفِّنِي بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا﴾ (٤) وقوله: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (٥) وقوله: ﴿بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
الْإِيمَانِ﴾ (٦).

وورد في النصوص أَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ اجْتِهَادًا، مَنْ تَرَكَ الذُّنُوبَ (٧). وَأَنَّهُ: إِنْ
أَرَدْتَ أَنْ يَخْتَمَ بِخَيْرٍ عَمَلُكَ حَتَّى تَقْبِضَ وَأَنْتَ فِي أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَعِظَّمْ لِلَّهِ حَقَّهُ أَنْ
تَبْذُلَ نِعْمَاءَهُ فِي مَعَاصِيهِ (٨).

وَأَنَّ اللَّهَ قَالَ: يَا بَنَ آدَمَ، مَا تَتَصَفَّى إِلَيْكَ بِالنِّعَمِ وَتَتَمَقِّتُ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِي،
خَيْرِي عَلَيْكَ مَنْزِلٌ وَشَرِّكَ إِلَيَّ صَاعِدٌ، وَلَا يَزَالُ مَلَكٌ كَرِيمٌ يَأْتِينِي عَنْكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ
وَلَيْلَةٍ بِعَمَلٍ قَبِيحٍ. يَا بَنَ آدَمَ، لَوْ سَمِعْتَ وَصْفَكَ مِنْ غَيْرِكَ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ مِنْ

(١) الأنعام: ١٥١.

(٢) النحل: ٩٠.

(٣) النور: ٢١.

(٤) الفرقان: ٥٨.

(٥) العنكبوت: ٤.

(٦) الحجرات: ١١.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٤٧.

(٨) بحار الأنوار: ج ٧٤، ص ٣٠٣.

الموصوف لسارعت إلى مقتته (١).

وأن الله أخفى سخطه في معصيته، فلا تستصغرن شيئاً منها فرجاً وافق سخطه وأنت لا تعلم (٢).

وأن الوسواس الخناس قال لكبيره إبليس بعد نزول آية التوبة في حق العاصين: أنا أعدهم وأمنّهم حتى يواقعوا الخطيئة، فإذا واقعوها أنسيتم الاستغفار، فوكله إبليس لذلك إلى يوم القيامة (٣).

وأنه لا تحقروا شيئاً من الشر وإن صغر في أعينكم، فإنه لا صغيرة مع الإصرار (٤).

وأن من الذنوب التي لا تغفر، قول الرجل: ياليتني لا أؤخذ إلا بهذا (٥).

وأن النبي ﷺ قال: إنّي لأرجو النجاة لهذه الأمة إلا للفاسق المعلن (٦).

وأن من لم يُبال أن يراه الناس مسيئاً فهو شرك شيطان (٧).

وأنه إذا أخذ القوم في معصية الله: فإن كانوا ركبناً كانوا من خيل إبليس، وإن كانوا رجالة كانوا من رجّالته (٨).

وأن الله يحبّ العبد أن يطلب إليه في الجرم العظيم ويغض العبد أن يستخفّ

(١) عيون أخبار الرضا (ع): ج ٢، ص ٢٨ - الأمالي: ج ٢، ص ١٨٣ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٥٢ و ج ٧٧، ص ١٩.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٤٩.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٥١.

(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ١٨ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٤٦ - بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣١٤ و ج ٧٩، ص ٣.

(٥) الخصال: ص ٢٤ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٤٧ - بحار الأنوار: ج ٥٠، ص ٢٥٠ و ج ٧٣، ص ٣٥٥.

(٦) الخصال: ص ١١٩ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٧٦ و ج ٧٣، ص ٣٥٥ و ج ٧٥، ص ٣٣٧.

(٧) غرر الحكم ودرر الكلم: ج ٤، ص ١٦٩.

(٨) ثواب الأعمال: ص ٣٠٢ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٥٧.

بالجرم اليسير^(١).

وأنه: لا يغرّتك ذنب الناس عن ذنبك^(٢).

وأنه لا تستقلّوا قليل الذنوب، فإنّ قليل الذنوب يجتمع حتّى يكون كثيراً^(٣).

وأنه: احذروا سطوات الله وهي أخذه على المعاصي^(٤).

وأنه: لو لم يتوعدّ الله على معصيةٍ لكان يجب أن لا يعصى، شكراً لنعمه^(٥).

وأنّ ترك الذنوب أهون من طلب التوبة^(٦).

واتقوا المعاصي في الخلوات، فإنّ الشاهد حاكم^(٧).

وأقل ما يلزمكم الله أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه^(٨).

واذكروا انقطاع اللذات وبقاء التبعات^(٩).

وأشدّ الذنوب ما استخفّ به صاحبه^(١٠).

وأنّ في زبور داود عليه السلام: أن الله يقول: يا بن آدم، تسألني وأمنعك لعلمي بما

(١) الكافي: ج ٢، ص ٤٢٧ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٤٧ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٥٩ و ج ٩٣، ص ٢٩٢.

(٢) عيون أخبار الرضا (ع): ج ٢، ص ٢٩ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٨٨ و ج ٧١، ص ٤٥ و ج ٧٣، ص ٣٥٩.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٢٨٧ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٧٢ - بحار الأنوار: ج ٦٩، ص ٣٩٦ و ج ٧٣، ص ٣٤٦.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٠٥ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٦٠.

(٥) نهج البلاغة: الحكمة ٢٩٠ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٤٣ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٦٤.

(٦) نهج البلاغة: الحكمة ١٧٠ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٦٤.

(٧) نهج البلاغة: الحكمة ٣٢٤ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٦٤.

(٨) نهج البلاغة: الحكمة ٣٣٠ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٦٤.

(٩) نهج البلاغة: الحكمة ٤٣٣ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٦٤.

(١٠) نهج البلاغة: الحكمة ٤٧٧ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٤٦ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٦٤.

ينفعلك، ثم تلح عليّ بالمسألة فأعطيك ما سألت فتستعين به على معصيتي، فأهمّ بهتك سترك فتدعوني، فأستر عليك، فكم من جميل أصنع معك، وكم من قبيح تصنع معي، يوشك أن أغضب عليك غضبة لا أرضى بعدها أبداً^(١).

ومما يدلّ على تأثيرها في باطن الإنسان وقلبه وروحه:

ما ورد في النصوص: أنّه: ما من شيء أفسد للقلب من خطيئته، إنّ القلب ليوافق الخطيئة فلا تزال به حتّى تغلب عليه فيصير أعلاه أسفله،^(٢) (فلا تزال به، أي: لا يزال يتكرّر جنس الخطيئة حتّى يغلب عليه، أو لا تزال تلك الخطيئة الواقعة تؤثر؛ لعدم التوبة حتّى تغلب عليه، وصيرورة أعلاه أسفله: إمّا كناية عن كونه نحو الظرف المقلوب لا يستقرّ فيه شيء فلا يستقرّ الإيمان والمعارف في القلب، أو المعنى ينقلب توجه القلب من جهة الحقّ والدين التي هي العليا إلى جهة الدنيا التي هي السفلى).

وأنّه: ما من عبد مؤمن إلّا وفي قلبه نكتة بيضاء، فإن أذنّب وثنيّ، خرج من تلك النكتة سواد، فإن تاب انمحت، وإن تمادى في الذنوب اتسع ذلك السواد حتّى يغطّي البياض، فاذا غطّي البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً،^(٣) وهو قول الله: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(٤).

وأنّ العمل السيئ أسرع في صاحبه من السكين في اللحم^(٥).

(١) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٦٥.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٢٦٨ - الامالي: ج ١، ص ٣٢٤ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٣٨ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٥٤ و ج ٧٣، ص ٣١٢.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٢٧٣ - الوافي: ج ٥، ص ١٠٠٣ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٣٩ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٣٢.

(٤) المطففين: ١٤.

(٥) الكافي: ج ٢، ص ٢٧٢ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٣٠.

وأنّه: من همّ بسيّئة فلا يعملها فإنه ربما يعمل العبد السيّئة فيراه الربّ فيقول: «وعزّتي وجلالي لا أغفر لك بعد ذلك أبداً»^(١).
 وأنّه: لا وجع أوجع للقلوب من الذنوب^(٢).
 وأنّ من علامات الشقاء: الإصرار على الذنب^(٣).
 وأنّ الذنب على الذنب يميت القلب^(٤).
 وأنّه: ما جفّت الدموع إلّا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلّا لكثرة الذنوب^(٥).

وأنّه: احذروا الإنهك في المعاصي والتهاون بها، فإنّها تستولي الخذلان على صاحبها حتّى توقعه في ردّ نبوة نبيّ الله وولاية وصيّيه، ولا تزال حتّى توقعه في دفع التوحيد والإلحاد في الدين^(٦).

ومّا يدلّ على تأثيرها في جلب المكارّه والمصيبات: قوله تعالى: ﴿وما أصابكم من مصيبةٍ فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير﴾^(٧)

وقوله: ﴿أو يوبقهنّ بما كسبوا﴾^(٨) وقوله: ﴿مما خطيئاتهم أُغرقوا فأدخلوا ناراً﴾^(٩) وقوله: ﴿قدمدم عليهم ربّهم بذنبيهم فسوّاها﴾^(١٠) وقوله: ﴿فطاف عليها طائف

(١) الكافي: ج ٢، ص ٢٧٢ - الوافي: ج ٥، ص ١٠٠٣ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٣١.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٢٧٥ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٤٠ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٤٢.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٢٩٠ - الخصال: ص ٢٤٣ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٦٨ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٥٢ و ج ٧٣، ص ١٦٢ و ج ٩٣، ص ٣٣٠.

(٤) تنبيه الخواطر ج ٢، ص ١١٨.

(٥) علل الشرائع: ص ٨١ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٣٧ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٥٥ و ج ٧٣، ص ٣٥٤.

(٦) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٦٠.

(٧) الشورى: ٣٠.

(٨) الشورى: ٣٤.

(٩) نوح: ٢٥.

من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم» (١١).

وقد ورد في النصوص أنه: ما من بليّة ولا نقص رزق ولا من عرق يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض حتى الخدش والكبوة والمصيبة إلاّ بذنب (١٢).
وأنه: لا يأمن البيات من عمل السيئات (١٣).

وأنّ العبد ليزنب الذنب فيُحرم صلاة الليل ويُزوى عنه الرزق (١٤).
وأنه: لينوى الذنب فيُحرم الرزق (١٥).

وأنّ العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها، فيذنب ذنباً فيقول الله للملك: لا تقض حاجته، فإنّه تعرّض لسخطي (١٦).

وأنّ الله قضى قضاءً حتماً لا ينعم على عبدٍ بنعمة فيسلبها إياه حتى يُحدث العبد ذنباً يستحقّ بذلك النعمة (١٧).

وأنّ أحدكم ليكثر به الخوف من السلطان وما ذلك إلاّ بالذنوب، فتوقّوها (١٨).

(١٠) الشمس: ١٤.

(١١) القلم: ١٩ - ٢٠.

(١٢) الكافي: ج ٢، ص ٢٦٩ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣١٤ و ٣٥٠.

(١٣) الكافي: ج ٢، ص ٢٦٩ - مجمع البحرين: ج ٢، ص ١٩٤.

(١٤) الكافي: ج ٢، ص ٢٧٢ - الوافي: ج ٥، ص ١٠٠٣ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٣٩ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٣٠.

(١٥) ثواب الأعمال: ص ٢٨٨ - وسائل الشيعة: ج ١، ص ٤٢ - بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٤٧ و ج ٧٣، ص ٣٥٨.

(١٦) الكافي: ج ٢، ص ٢٧١ - وسائل الشيعة: ج ٤، ص ١١٧٥ و ج ١١، ص ٢٣٩ و بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٢٩.

(١٧) الكافي: ج ٢، ص ٢٧٣ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٤٠ - بحار الأنوار: ج ٦، ص ٥٦ و ج ٧٣، ص ٣٣٤.

(١٨) الكافي: ج ٢، ص ٢٧٥ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٤٢.

وأَنَّهُ قال تعالى: «إِذَا عَصَاَنِی مِنْ عَرَفَنِی سَلَطْتُ عَلَیْهِ مِنْ لَا یَعْرِفَنِی» .
 وَأَنَّ مِنْ یَمُوتُ بِالذَّنُوبِ أَكْثَرُ مَمَّنْ یَمُوتُ بِالْأَجَالِ (١).
 وَمِمَّا یَدُلُّ عَلَى تَأْثِيرِهَا فِي الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ
 وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ﴾ (٢) وَقَوْلُهُ:
 ﴿فَتَلَكَ بِیُوتِهِمْ خَاوِیَةً بِمَا ظَلَمُوا﴾ (٣) وَقَوْلُهُ: ﴿فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنْ
 السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا یَفْسُقُونَ﴾ (٤).
 وَوَرَدَ فِي النُّصُوصِ أَنَّهُ: مَا مِنْ سَنَةٍ أَقَلَّ مَطَرًا مِنْ سَنَةٍ، وَلَكِنَّ اللَّهَ یَضَعُهُ حَيْثُ
 یَشَاءُ، إِنَّ اللَّهَ إِذَا عَمَلَ قَوْمًا بِالْمَعَاصِي صَرَفَ عَنْهُمْ مَا كَانَ قَدَّرَ لَهُمْ مِنَ الْمَطَرِ فِي تِلْكَ
 السَّنَةِ إِلَى غَیْرِهِمْ وَإِلَى الْفِیَافِی وَالْبَحَارِ وَالْجِبَالِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَیُعَذِّبُ الْجُعْلَ فِي جَحْرِهَا،
 فِیَحْبِسُ الْمَطَرَ عَنِ الْأَرْضِ الَّتِی هِيَ بِمَحَلَّتِهَا لَخَطَايَا مِنْ بِحَضْرَتِهَا، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هَا
 السَّبِيلَ فِي مَسَلِّكَ سِوَى مُحَلَّةِ أَهْلِ الْمَعَاصِي، فَاعْتَبَرُوا يَا أُولِی الْأَبْصَارِ (٥).
 وَأَنَّهُ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا یَعْصِي فِي دَارٍ إِلَّا أَضْحَاها لِلشَّمْسِ حَتَّى تَطْهَرَهَا (٦).
 وَأَنَّ قَوْمًا سَبَّاءَ كَفَرُوا نِعَمَ اللَّهِ فَغَیَّرَ اللَّهُ مَا بِهِمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَغَرَّقَ قَرَاهِمَ، وَخَرَّبَ
 دِیَارَهُمْ، وَذَهَبَ بِأَمْوَالِهِمْ (٧) ﴿ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا﴾ (٨).
 وَأَنَّ اللَّهَ قَالَ: «لَیْسَ مِنْ أَهْلِ قَرْیَةٍ وَلَا نَاسٍ كَانُوا عَلَى طَاعَتِی فَأَصَابَهُمْ سَرَّاءُ

(١) بحار الأنوار: ج ٥، ص ١٤٠.

(٢) الروم: ٤١.

(٣) النمل: ٥٢.

(٤) البقرة: ٥٩.

(٥) الكافي: ج ٢، ص ٢٧٢ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٥٠١ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٢٩ و
 ج ٩١، ص ٣٢٧ و ج ١٠٠، ص ٧٢.

(٦) الكافي: ج ٢، ص ٢٧٢ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٤١ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٣١.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٣٥.

(٨) سبأ: ١٧.

(شُرُّ) فَتَحَوَّلُوا عَمَّا أَحَبَّ إِلَى مَا أَكْرَهَ إِلَّا تَحَوَّلَتْ لَهُمْ عَمَّا يَحِبُّونَ إِلَى مَا يَكْرَهُونَ»^(١).
 وَأَنَّهُ: كُلَّمَا أَحْدَثَ الْعِبَادُ مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْمَلُونَ أَحَدُثَ اللَّهِ لَهُمْ مِنَ
 الْبَلَاءِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ^(٢).
 وَأَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَنَادِيًّا يَنَادِي: مَهَلًا مَهَلًا عِبَادَ اللَّهِ عَنْ
 مَعَاصِي اللَّهِ، فَلَوْلَا بَهَائُكُمْ رَتَعَ، وَصَبِيَّةُ رَضَعٍ، وَشِيُوخُ رَكَّعٍ لَصَبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ
 صَبًّا، تَرْضَوْنَ بِهِ رِضًا^(٣).
 وَأَنَّهُ: إِذَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَى أُمَّةٍ وَلَمْ يَنْزِلْ بِهَا الْعَذَابَ، غَلَتْ أَسْعَارُهَا، وَقَصُرَتْ
 أَعْمَارُهَا، وَلَمْ تَرْبِحْ تِجَارَتُهَا، وَلَمْ تَزَلْ ثَمَارُهَا، وَلَمْ تَغْزِرْ أَنْهَارُهَا، وَحَبَسَ عَنْهَا
 أَمْطَارُهَا، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا أَشْرَارَهَا^(٤).
 وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا تَحَابَّوْا وَأَدَّوْا الْأَمَانَةَ وَاجْتَنَبُوا
 الْحَرَامَ....، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ابْتَلَوْا بِالْقَحْطِ وَالسِّنِينَ^(٥).
 وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَأْثِيرِهَا فِي عَذَابِ الْآخِرَةِ وَعِقَابِهَا، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿بَلَى مِنْ كَسْبٍ
 سَيِّئَةٍ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٦)، وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ
 جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٧).

(١) الكافي: ج ٢، ص ٢٧٤ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٣٩.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٢٧٥ - علل الشرائع: ص ٥٢٢ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٤٠ -
 بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٤٣.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٢٧٦ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٤٤.

(٤) الكافي: ج ٥، ص ٣١٧ - الخصال: ص ٣٦٠ - من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٥٢٤ - وسائل
 الشيعة: ج ٥، ص ١٦٨ - بحار الأنوار: ج ٥٨، ص ٣٣٤ و ج ٧٣، ص ٣٥٠ و ج ٧٧، ص ١٥٥ و ج ٩١،
 ص ٣٢٨.

(٥) بحار الأنوار: ج ٦٩، ص ٣٩٤ و ج ٧٤، ص ٤٠٠ و ج ٧٥، ص ٤٦٠.

(٦) البقرة: ٨١.

(٧) النمل: ٩٠.

وقال: ﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَاراً﴾^(١) ﴿وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنْ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ﴾^(٢) ﴿وَإِنَّهَا إِنْ تَكُنْ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي سَمَوَاتٍ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾^(٣) وهذه الطائفة كثيرة في القرآن جداً.

وورد في النصوص: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ بِأَرْضِ قُرْعَاءَ، مَا بِهَا مِنْ حَطَبٍ، قَالَ فَلْيَأْتِ كُلَّ إِنْسَانٍ بِمَا قَدَّرَ عَلَيْهِ، فَجَاؤُوا بِهِ حَتَّى رَمَوْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: هَكَذَا تَجْتَمِعُ الذَّنُوبُ، ثُمَّ قَالَ: اتَّقُوا الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذَّنُوبِ، فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ طَالِباً أَوْ طَالِبَةً يَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ^(٤). (المُحَقَّرَاتِ أَي: مَا يَعِدُّهُ الْإِنْسَانُ صَغِيراً فَلَا يَتُوبُ، فَيَكُونُ مِمَّا يَكْتُبُ وَيُبْقَى، وَقَوْلُهُ: مَا قَدَّمُوا أَي: قَدَّمُوهُ قَبْلَ مَوْتِهِمْ، وَآثَارَهُمْ: مَا بَقِيَ مِنْ آثَارِ عَمَلِهِمْ بَعْدَهُ، أَوْ مَا قَدَّمُوا مِنْ نِيَّةِ الْعَمَلِ وَمَقْدَمَاتِهِ، وَالْآثَارُ: نَفْسُ الْعَمَلِ)^(٥).

وَأَنَّ الْعَبْدَ لِيَحْبِسَ عَلَى ذَنْبٍ مِنْ ذُنُوبِهِ مِائَةَ عَامٍ. وَأَنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى أَزْوَاجِهِ فِي الْجَنَّةِ يَتَنَعَّمُ^(٦).

وَأَنَّهُ: إِنْ كَانَتْ الْعُقُوبَةُ مِنَ اللَّهِ النَّارَ فَالْمَعْصِيَةُ لِمَاذَا؟^(٧)

وَأَنَّهُ: مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً وَهُوَ ضَاحِكٌ، دَخَلَ النَّارَ وَهُوَ بَاكٍ^(٨).

وَأَنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَالَ: إِنْ الشُّكَّ وَالْمَعْصِيَةَ فِي النَّارِ لَيْسَ مِنَّا وَلَا إِلَيْنَا^(٩).

(١) نوح: ٢٥.

(٢) الجن: ٢٣.

(٣) لقمان: ١٦.

(٤) الكافي: ج ٢، ص ٢٨٨ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٤٥ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٤١.

(٥)

(٦) الكافي: ج ٢، ص ٢٧٢ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٣١.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٤٧.

(٨) ثواب الأعمال: ص ٢٦٦ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٤٠.

(٩) الكافي: ج ٢، ص ٤٠٠ - من لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص ٥٧٣ - وسائل الشيعة: ج ١٨، ص ١١٩ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٥٤ و ج ٧٢، ص ١٢٦.

الدّرس الخمسون

في الإمهال والإملاء على المسلم والكافر

الإمهال والإملاء: هو إعطاء المهلة للعاصي المسلم أو الكافر، وتأخير أخذه وعقابه في الدنيا بعد ارتكابه العصيان واستحقاقه الأخذ والعقوبة، وهو يكون:
تارةً: لأنّ الله تعالى قد قضى في حقّه بأجلٍ مسمّى فلا بدّ من نفوذ قضائه.
وأخرى: لأجل رحمته تعالى على نفس العاصي ليتوب، أو على غيره من حيوانٍ أو إنسانٍ ممّن يشاركه في نتائج عمله ثواباً أو عقاباً.
وثالثةً: ليميز الخبيث من الطيّب، والمؤمن من الكافر، والمطيع من الفاسق.
ورابعةً: للإضلال والإستدراج ليتمّ شقاؤه، ونعوذ بالله من ذلك.
والإمهال وإن كان من فعل الله تعالى إلّا أنّه يرجع إلى نفس العبد وينشأ من غفلته وغرّته وشقائه، فلا بدّ لكلّ إنسانٍ من مراقبة نفسه وأفعاله وأحواله حتّى لا يقع فيما لا محيص له من ذلك. وقد ورد في بيان ذلك عدّة وافرة من الآيات الكتابيّة:

قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَاءِهِمُ الْعَذَابُ﴾، (١) ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لُقْضَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (٢). ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لُقْضَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (٣). ﴿وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ (٤) وقال: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يَأْخُذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجِلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مُوْتَلًّا﴾ (٥) وقال: ﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُطَمِّلُ لَهُمْ خَيْرَ لَأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُطَمِّلُ لَهُمْ لِيُزَادُوا إِثْمًا﴾ (٦) وقال: ﴿فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ (٧) وقال: ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَأُ بِرَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثَمَّ أَخَذْتَهُمْ﴾ (٨) وقال: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ (٩) وقال: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً﴾ (١٠).

وورد في النصوص: أَنَّ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مُلَكًا يَنَادِي: مَهْلًا مَهْلًا عِبَادَ اللَّهِ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ، فَلَوْلَا بِهَائِمُ رَتَعٍ، وَصَبِيَّةٌ رَضَّعَ، وَشِيُوخٌ رَكَّعَ، لَصَبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبًّا تَرْضَوْنَ رَضًا (١١).

(١) العنكبوت: ٥٣.

(٢) فصلت: ٤٥.

(٣) الشورى: ٢١.

(٤) النحل: ٦١.

(٥) الكهف: ٥٨.

(٦) آل عمران: ١٧٨.

(٧) التوبة: ٥٥.

(٨) الرعد: ٣٢.

(٩) آل عمران: ١٧٩.

(١٠) الأنعام: ٤٤.

(١١) الكافي: ج ٢، ص ٢٧٦ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٤٣ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٤٤ -

نور الثقلين: ج ٣، ص ٤٠.

وَأَنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَصِيبَ أَهْلَ الْأَرْضِ بِعَذَابٍ قَالَ: «لَوْلَا الَّذِينَ يَتَحَابُّونَ بِجَلَالِي لَأَنْزَلْتُ عَذَابِي» (١).

وَأَنَّ اللَّهَ إِذَا هَمَّ بِعَذَابِ أَهْلِ الْأَرْضِ جَمِيعاً لَارْتِكَابِهِمُ الْمَعَاصِيَ نَظَرَ إِلَى الشَّيْبِ نَاقِلِي أَقْدَامِهِمْ إِلَى الصَّلَوَاتِ، وَالْوِلْدَانِ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ، رَحِمَهُمْ، وَأَخَّرَ عَنْهُمْ ذَلِكَ (٢).

وَأَنَّ اللَّهَ لِيُدْفَعَ بِنَ يَصِلِّي مِنَ الشَّيْعَةِ عَمَّنْ لَا يَصِلِّي، وَبِمَنْ يَصُومُ عَمَّنْ لَا يَصُومُ، وَبِمَنْ يَزْكِي عَمَّنْ لَا يَزْكِي، وَبِمَنْ يَحْجُّ عَمَّنْ لَا يَحْجُّ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى الْخِلَافِ وَالْعَصْيَانِ لَهْلَكُوا (٣)، وَهُوَ قَوْلُهُ: «وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ» (٤).

وَأَنَّهُ: مَا عَذَّبَ اللَّهُ قَرْيَةً فِيهَا سَبْعَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٥).
وَأَنَّهُ: إِذَا رَأَيْتَ رَبَّكَ يَتَابَعُ عَلَيْكَ نِعْمَهُ وَأَنْتَ تَعْصِيهِ فَاحْذَرِهِ (٦).
وَأَنَّهُ: كَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، وَمَغْرُورٍ بِالسُّتْرِ عَلَيْهِ، وَمُفْتُونٍ بِحَسَنِ الْقَوْلِ فِيهِ، وَمَا ابْتَلَى اللَّهُ أَحَدًا بِمِثْلِ الْإِمْلَاءِ لَهُ (٧).

(١) ثواب الأعمال: ص ٢١٢ - علل الشرائع: ص ٥٢١ - من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٤٧٣ - وسائل الشيعة: ج ٣، ص ٤٨٦ و ج ٤، ص ١٢٠١ و ج ١١، ص ٣٧٤ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٨٢ و ج ٨٤، ص ١٦ و ج ٨٧، ص ١٥٠.

(٢) ثواب الأعمال: ص ٤٧ - علل الشرائع: ص ٥٢١ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٨٢ و ج ٩٢، ص ١٨٥.

(٣) البرهان: ج ١، ص ٢٣٨ - نور الثقلين: ج ١، ص ٢٥٣.

(٤) البقرة: ٢٥١.

(٥) الاختصاص: ص ٣٠ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٨٣.

(٦) نهج البلاغة: الحكمة ٢٥ - بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ١٩٩ و ج ٧٣، ص ٣٨٣.

(٧) نهج البلاغة: الحكمة ١١٦ و ٢١٠ - بحار الأنوار: ج ٥، ص ٢٢٠ و ج ٧٣، ص ١٠٠ و ج ٧٨، ص ٤٠ - نور الثقلين: ج ٥، ص ٥٢١.

وأنه ليراكم الله من النعمة وجلين، كما يراكم من النعمة فرقين^(١).
 وأنه من وسع عليه في ذات يده، فلم يرَ ذلك استدارجاً فقد أمن مخوفاً، ومن
 ضيق عليه في ذات يده فلم يرَ ذلك اختباراً فقد ضيّع مأمولاً^(٢).
 وأنه: إذا أراد الله بعبدٍ خيراً فأذنّب ذنباً تبعه بنقمةٍ ويذكره الاستغفار، وإذا
 أراد الله بعبدٍ شراً فأذنّب ذنباً تبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادى به،^(٣) وهو قوله
 تعالى: ﴿سنستدرجهم من حيث لا يعلمون﴾^(٤) بالنعم عند المعاصي.

(١) نهج البلاغة: الحكمة ٣٥٨ - بحار الأنوار: ج ٥، ص ٢٢٠ و ج ٧٣، ص ٣٨٣.
 (٢) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٥١ و ج ٧٣، ص ٣٨٣ - مرآة العقول: ج ١١، ص ٣٥٢ - نور الثقلين:
 ج ٢، ص ١٠٦.
 (٣) الكافي: ج ٢، ص ٤٥٢ - علل الشرائع: ص ٥٦١ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٥٤ و ج ١١،
 ص ٣٦٥ - بحار الأنوار: ج ٥، ص ٢١٧ و ج ٦٧، ص ٢٢٩ و ج ٧٣، ص ٣٨٧ - نور الثقلين: ج ٢،
 ص ١٠٥.
 (٤) الأعراف: ١٨٢، والقلم: ٤٤.

الدرس الحادي والخمسون

في طلب رضا الخلق بسخط الخالق أو طلب أمرٍ من طريق المعصية

هذا الذنب مما يتلى به كثير من الناس، ولا سيما التابعين لأئمة الكفر والجور من أعوانهم وأنصارهم، والمنسوبين إليهم، والمادحين لهم والمتقربين إليهم طلباً لجاهٍ أو مالٍ، أو خوفاً من شرورهم، فيتبعون أمرهم ويطلبون رضاهم وإن خالف أمر الله ورضاه.

وقد ورد في النصوص: أنه: من طلب رضا الناس بسخط الله جعل الله حامده من الناس ذاماً له^(١) (أي: يذمه بعد ذلك من كان يحمده، أو يذمه في غيبته من يحمده في حضوره).

وأنه: من آثر طاعة الله بغضب الناس كفاه الله عداوة كل عدو^(٢).
وأنه: لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله^(٣) (أي: اتخذ طاعته لنفسه ديناً،

(١) الكافي: ج ٢، ص ٣٧٢ - الوافي: ج ٥، ص ٩٩٣.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٣٧٢ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٩٢.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٣٧٣ - الامالي: ص ٣٠٩ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٤٢١ - بحار الأنوار:

كَأَنَّ قَالَ بِإِمَامَتِهِ وَخِلَافَتِهِ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ).
 وَأَنَّهُ مِنْ أَرْضِي سُلْطَانًا جَائِرًا بِسَخَطِ اللَّهِ خَرَجَ مِنْ دِينِ اللَّهِ (١).
 وَأَنَّهُ لَا تَسْخَطُوا اللَّهَ بِرِضَا أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا تَتَّقِرُوا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ
 بِتَّبَاعِدٍ مِنَ اللَّهِ (٢).

ج ٢، ص ١٢١ وج ٧٣، ص ٣٩٢.

(١) وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٤٢١ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٩٣.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ١٧٧ وج ٧٣، ص ٣٩٤.

الدّرس الثّاني والخمسون

في قسوة القلب

القسوة: غلظ القلب، وصلابته وعدم تأثره بالمواعظ والعبر، في مقابل رقة القلب، ورحمته وتأثره بالعظات واتّعاظه بالعبر. وهي من حالات القلب وصفاته المذمومة السيئة، وهي قد تكون ذاتية مودعة في القلب بالفطرة، وقد تكون كسبية حاصلة من الممارسة على المعاصي والمآثم. وعلى التقديرين: فهي قابلة للزوال بالكلية، أو للتخفيف والتضعيف، ويمكن أيضاً المراقبة الشديدة على النفس حتّى لا يظهر لها أثر سوءٍ على الجوارح والأركان.

وقد ورد فيها آيات ونصوص ناظرة إلى ذمّها ولزوم إزالتها، أو المواظبة عليها لئلاّ تظهر آثارها في الأقوال والأفعال.

قال تعالى: ﴿أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نورٍ من ربّه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله﴾^(١). (فذكر الله قسوة القلب هنا في مقابل انشراح الصدر

للإسلام وافتتاحه وسعته، فصار لذلك على نورٍ من العلم والعمل. والقسوة في قبالة انسداد القلب وضيقه وعدم تأثير العظات فيه. وقد أوعد الله تعالى جزاءها بالويل، وهي بمعنى: القبح والشر والهلاك، فالمراد: إنشاء دعاءٍ من الله على قاسي القلب، أو إخبار باستحقاقه).

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾^(٢).

وورد في النصوص: أَنَّ القلبَ له لَمَتَانِ: لَمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمَةٌ مِنَ الْمَلِكِ، فَلَمَةٌ مِنَ الْمَلِكِ: الرِّقَّةُ والفهم، وَلَمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ: السُّهُو والقسوة،^(٣) (وَاللَّمَّةُ بِالْفَتْحِ: الْإِلْقَاءُ وَالْخَطُورُ، فَخَطَرَاتُ الْخَيْرِ فِيهِ مِنَ الْمَلِكِ، وَخَطَرَاتُ الشَّرِّ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَيَتَوَلَّدُ مِنَ الْأَوَّلِ فَهْمُ الْمَعَارِفِ الْإِلَهِيَّةِ وَلِيْنِ الْقَلْبِ لِفَعْلِهَا، وَمِنْ الثَّانِي غَفْلَتُهُ عَنِ الْحَقِّ وَقَسْوَتُهُ، فَقَوْلُهُ: لَمَّةُ الْمَلِكِ الرِّقَّةُ: أَيِ نَتِيجَتِهَا الرِّقَّةُ أَوْ عِلَامَتُهَا ذَلِكَ.

وَأَنَّ فِيهَا نَاجَى اللَّهِ تَعَالَى بِهِ مُوسَى: «يَا مُوسَى لَا تَطُولْ فِي الدُّنْيَا أَمْلَكَ فَيَقْسُو قَلْبَكَ، وَالْقَاسِي الْقَلْبَ مَنِّي بَعِيدٌ»^(٤) (وَلَا إِشْكَالَ فِي أَنَّ تَطْوِيلَ الْأَمَلِ يَدْعُو إِلَى الْحَرَكَةِ نَحْوِ الْمَأْمُولِ وَالسَّعْيِ فِيهِ وَانْصِرَافِ الْقَلْبِ عَنِ الْحَقِّ وَالْآخِرَةِ، وَعَنِ عِبَادَةِ الرَّبِّ وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ وَهِيَ تَوَرُّثُ الْقَسْوَةِ طَبْعاً).

(١) البقرة: ٧٤.

(٢) الحديد: ١٦.

(٣) الكافي: ج ٢، ص ٣٣٠ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٣٦ - بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٩ وج ٧٣، ص ٣٩٧ - مرآة العقول: ج ٩، ص ٣٨٣.

(٤) الكافي: ج ٢، ص ٣٢٩ - وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٣٣٧ - بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٩٨ - نور الثقلين: ج ١، ص ٩٢.

الفهرس

الدّرس الأوّل:

المقدّمة:

٧	في بيان أمور:
٧	الامر الأوّل:
١٠	الأمر الثاني:
١١	الأمر الثالث:
١٢	الأمر الرابع:
١٨	الأمر الخامس:
٢٠	الأمر السادس:
٢١	الأمر السابع:
٢٣	الأمر الثامن:

الدّرس الأوّل:

٢٧	في بيان ممّا يدلّ على صلاح القلب وفساده:
----	--

الدّرس الثاني:

٣٥	في محاسبة النّفس ومراقبتها:
----	-----------------------------

الدّرس الثالث:

٣٩ في مجاهدة النّفس وبيان حدودها

الدّرس الرابع:

٤٣ في ترك اتّباع الأهواء والشّهوات

الدّرس الخامس:

٤٧ في اليقين

الدّرس السادس:

٥٣ في النّيّة وتأثيرها وثوابها

الدّرس السابع:

٥٩ في الإخلاص والقربة

الدّرس الثامن:

٦٣ في العبادة وإخفائها

الدّرس التاسع:

٦٥ في التقوى والورع والمتّقين وصفاتهم

الدّرس العاشر:

٧٣ في الزّهد ودرجاته وعلاماته

الدّرس الحادي عشر:

٧٧ في الخوف والرّجاء

الدّرس الثاني عشر:

٨٣ في حسن الظّن بالله تعالى

الدّرس الثالث عشر:

٨٧ في الصّدق ووجوبه وموارد استثنائه

الدّرس الرابع عشر:

٩١ في الشّكر

الدّرس الخامس عشر:

٩٧ في الصّبر

الدّرس السّادس عشر:

١٠٣ في التّوكّل والتّفويض

الدّرس السّابع عشر:

١٠٧ في الرّضا والتّسليم

الدّرس الثّامن عشر:

١١١ في الحثّ على الاجتهاد والمواظبة على العمل

الدّرس الثّاسع عشر:

١١٧ في الاقتصاد في العبادة

الدّرس العشرون:

١٢١ في الحسنات بعد السيّئات

الدّرس الحادي والعشرون:

١٢٣ في الحسنات والسيّئات

الدّرس الثّاني والعشرون:

١٢٥ في الاستعداد للموت

الدّرس الثّالث والعشرون:

١٢٩ في عفة البطن والفرج

الدّرس الرّابع والعشرون:

١٣٣ في الكلام والسّكوت والصّمت

الدّرس الخامس والعشرون:

١٤١ في التّفكّر والاعتبار بالعبر والاتعاظ بالعظات

الدّرس السّادس والعشرون:

١٤٧ في الحياء من الله ومن الخلق

الدّرس السّابع والعشرون:

١٥١ في التّدبّر والتّثبت وترك الاستمجال

الدّرس الثّامن والعشرون:

١٥٥ في الاقتصاد والقناعة

الدّرس التّاسع والعشرون:

١٥٧ في السّخاء والجود

الدّرس الثّلاثون:

١٦١ في حسن الخلق

الدّرس الحادي والثّلاثون:

١٦٩ في الحلم وكظم الغيظ والعفو والصّفح

الدّرس الثّاني والثّلاثون:

١٧٥ في الفقر والفقراء والغنى والأغنياء

الدّرس الثّالث والثّلاثون:

١٨٥ في الكفاف في الرّزق

الدّرس الرّابع والثّلاثون:

١٨٧ في الكذب وثقله وسماعه

الدّرس الخامس والثّلاثون:

١٩٣ في الرّياء

الدّرس السّادس والثّلاثون:

١٩٩ في العجب بالعمل واستكثار الطّاعة

الدّرس السّابع والثّلاثون:

٢٠٣ في الشّكوى إلى الله وإلى النّاس

الدّرس الثّامن والثّلاثون:

٢٠٥ في اليأس من روح الله والأمن من مكروه

الدّرس التّاسع والثّلاثون:

٢٠٧ في الدّنيا وحبّها وذمّها

الدّرس الأربعون:

٢٢١ في حبّ الرّئاسة

الدّرس الحادي والأربعون:

٢٢٥ في الغفلة واللّهو

الدّرس الثّاني والأربعون:

٢٢٧ في الحرص وطول الأمل

الدّرس الثّالث والأربعون:

٢٣١ في الطّمع والتّذلل لأهل الدّنيا طلباً لها

الدّرس الرّابع والأربعون:

٢٣٣ في الكبر

الدّرس الخامس والأربعون:

٢٣٩ في الحسد

الدّرس السّادس والأربعون:

٢٤٣ في الغضب

الدّرس السّابع والأربعون:

٢٤٧ في العصيّة والحميّة

الدّرس الثّامن والإربعون:

٢٥١ في البخل

الدّرس الثّاسع والأربعون:

٢٥٥ في الذّنوب وآثارها

الدّرس الخمسون:

٢٦٧ في الإمهال والإملال على المسلم والكافر

الدّرس الحادي والخمسون:

٢٧١ أو طلب أمرٍ من طريق المعصية، في طلب رضا الخلق بسخط الخالق

الدّرس الثّاني والخمسون:

٢٧٣ في قسوة القلب